

الْحَمْدُ لِلَّهِ

خطبات نبوی

جلد سوم

سیرت انبیاء کرام
از سیدنا آدم تا سیدنا موسیٰ علیہ السلام
کے عنوان پر ۱۶ تقاریر



محمد عطاء اللہ بن عبد الوہاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سیرتِ انبیاء کرام علیہم السلام

۱۶
کے موضوع پر سولہ تقاریر کا مجموعہ

خطبات نبوی

جلد سوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ

جمعیتِ اہل سنت والجماعت

سرخس پاکستان

خطبات ہندوستانی (جلد سوم)	نام کتاب :
علامہ محمد عطار اللہ ہندوستانی	مصنف :
مہرم احرام ۱۴۳۱ھ	طبع اول :
۵۲۷	صفحات :
گیارہ صد ۱۱۰۰	تعداد :
۲۵ مئی ۲۰۰۵ء پاری پارک لاہور	مطبع :
سید حسن علی فون : 048-3784705 موبائل : 0307-6719282	کتابت :
شعبہ نشر و اشاعت جمعیت اشاعت التوحید والائتہ	قیمت :
جامعہ ضیاء العلوم فاروق اعظم روڈ سرگودھا	ناشر :

ملنے کے لیے :

- ۱۔ کتب خانہ رشیدیہ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی
- ۲۔ دفتر ماہنامہ نغمہ توحید جامع مسجد بخاری شاہ فیصل گیٹ گجرات
- ۳۔ مکتبہ تنویر القرآن اردو بازار لاہور
- ۴۔ دار القرآن کینٹ پیر موابی
- ۵۔ مکتبہ خستینہ جامع مسجد سیدنا معاویہ فاروق اعظم روڈ سرگودھا
- ۶۔ مکتبہ جاجردی جامعہ اسلامیہ بدر العلوم حمادیہ رحیم یار خان
- ۷۔ مکتبہ حنائیہ جامعہ حنائیہ ڈی سی روڈ گوجرانوالہ
- ۸۔ دار القرآن والمسنۃ ۰ مسجد شہداء ۰ رینگل چوک مال روڈ لاہور

تقدیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سنتہ میں خطبات بندیا لوی کی دوسری جلد سیرت و عظمتِ اہام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر منصفہ شہود پر آئی تھی۔۔۔ اس میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ خطبات بندیا لوی کی تیسری جلد بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔۔۔ مگر تقدیر الہی سے یہ بہت جلد نو سال کے طویل عرصے میں بدل گیا۔

تاخیر جو بھٹی تو کچھ باعثِ تاخیر بھی تھا۔۔۔ ملک بحر میں منعقد ہونے والے جماعتی پروگراموں۔۔۔ دینی و مذہبی کانفرنسوں اور اجتماعات میں شرکت کی وجہ سے سال کا اکثر حصہ سفروں میں گزر جاتا ہے۔ شعبان اور رمضان المبارک کے دو مہینوں میں دورہ تفسیر القرآن کی تدریس میں ایسی مصروفیت ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ ہر کام پس پشت چلا جاتا ہے۔۔۔ جامعہ منیار العلوم کے تعلیمی شعبہ کی نگرانی اور جماعت کے مقامی نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا پڑتا ہے۔۔۔ ان مصروفیات میں تصنیف و تالیف کے لیے وقت نکالنا ناممکن تو نہیں مگر مشکل ضرور ہے۔۔۔ ان وجوہات کی بنا پر خطبات بندیا لوی کی تیسری جلد کے لیے آپ کو طویل انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ مگر ”دیر آید درست آید“ کے مقولہ کے مطابق آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ خطبات بندیا لوی کی تیسری جلد کا موضوع اور عنوان ہے ”سیرت انبیاء کرام علیہم السلام“۔۔۔ میں نے ان مشہور انبیاء کرام کی سیرت اور حالات زندگی۔۔۔ ان کی بعثت و نبوت، قوم کو دعوتِ حق، قوم کا جواب، مخالفت اور پھر انجام کا تذکرہ کیا ہے جن انبیاء کرام کے حالات کو قرآن نے اپنے اوراق میں جگہ دی ہے۔

میرا خیال تھا کہ تقریباً پانچ سو صفحے کی ایک جلد تیار ہو جائے گی۔۔۔

مگر اس عنوان پر کام شروع کیا تو وہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا، جسے ایک جلد میں سمونا ممکن نہیں تھا۔۔۔ اس لیے اب خطبات ہندیاوی جلد سوم کے ساتھ خطبات ہندیاوی جلد چہارم بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ ان شاء اللہ

خطبات ہندیاوی جلد سوم میں ابوالبشر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تک کے حالات پر آپ سولہ تقرریں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور خطبات ہندیاوی جلد چہارم میں آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سیرت اور حالات زندگی پر آپ تقریباً اٹھارہ تقاریر پڑھیں گے۔

میں نے کوشش کی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات و واقعات کو بیان کرتے ہوئے جہاں جہاں عقیدہ توحید کی کوئی بات آئے یا عقائد کے مسائل میں سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہو۔۔۔ وہاں اس کی نشاندہی کروں۔۔۔ تاکہ اس طرح ایک مقرر اور خطیب کسی پنخیر کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے عوام الناس کے عقائد کی اصلاح و تعمیر کر سکے اور انھیں شرک کے منحوس نامور سے بچنے کی تلقین کر سکے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اشاعت التوحید و التثنت کے عقائد و نظریات اور مشن سے تعلق رکھنے والے خطباء، مقررین اور طلبہ ایسے خطبات کے خواہش مند رہتے ہیں، جن میں ان کو اپنے مسلک و نظریہ کی اشاعت کے لیے مؤثر اور مدلل مواد مل سکے۔۔۔ میں نے اپنی استیعداد کے مطابق اپنے جماعتی احباب کی اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کوشش میں میں کتنا کامیاب ہوا ہوں۔۔۔ یہ آپ کی رائے اور فیصلے پر منحصر ہے۔

مجھے صرف امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ ہمارے جماعتی علماء کرام، مقررین، طلبہ و کارکنان اور ان کے علاوہ وسیع ظرفیت علماء حضرات اور احباب

میری اس کاوش کو تحسین کی نظر سے دیکھیں گے۔

خطبات کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات مد نظر رکھیے کہ یہ باقاعدہ کوئی تصنیف نہیں ہے، بلکہ مختلف تقاریر کو جمع کیا گیا ہے۔۔۔ انداز تصنیفانہ نہیں، خطیبانہ ہے۔۔۔ اس لیے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہیں کہیں لفظی ترجمے کا لحاظ نہیں رکھا گیا، بلکہ آیت اور حدیث کا مفہوم اور مراد بیان کردی گئی ہے۔۔۔ خطبات ہندیالوی کی تیسری اور چوتھی جلد میں جو خوبی اور حسن آپ کو نظر آئے۔۔۔ وہ سب میرے پالٹھار، مہربان اور رحیم داتا کی عنایت، کرم اور فضل و رحمت ہے۔۔۔ جس نے اپنی قدرت و مہربانی سے فہم جیسے حقیر بلکہ احقر۔۔۔ کم علم اور کم فہم کو اس کی توفیق بخشی۔۔۔ بنی آدم خطا و نسیان اور غلطیوں کا مجسمہ ہے۔۔۔ آپ کو کسی جگہ کوئی حریر اور کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نظر آئے۔۔۔ یا کتابت کی غلطی سے کوئی جملہ کچھ سے کچھ بن گیا ہو۔۔۔ تو اس غلطی کو اچھالنے اور مورد تنقید بنانے کے بجائے اصلاح اور خیر خواہی کے جذبے سے مجھے مطلع فرمائیں۔۔۔ ان شاء اللہ آپ کی نشاندہی کی قدر کرتے ہوئے دوسرے ایڈیشن میں۔۔۔ آپ کے شکریے کے ساتھ اس غلطی کی اصلاح کردی جائے گی۔

میں قارئین کرام کی خدمت میں بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کروں گا کہ بیماریوں کے ترغے میں پھنسے ہوئے مصنف کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔۔۔ آپ کی دعائیں شامل حال رہیں تو ان شاء اللہ میں خطبات ہندیالوی کی پانچویں جلد ایک انتہائی اہم عنوان اور موضوع پر تحریر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔

محمد عطار اللہ ہندیالوی

اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَأَصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُبْدِينَ

اللَّهُمَّ
بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَأَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُبْدِينَ

فہرست

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۵	● سیدنا آدم علیہ السلام
۳۶	● سیدنا نوح علیہ السلام
۶۵	● سیدنا ہود علیہ السلام
۸۸	● سیدنا صالح علیہ السلام
۱۱۶	● سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام
۱۳۸	● سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ۲
۱۸۵	● سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ۳
۲۱۸	● سیدنا لوط علیہ السلام
۲۳۳	● سیدنا یعقوب و سیدنا یوسف علیہ السلام
۲۷۵	● سیدنا یوسف علیہ السلام ۲
۳۲۱	● سیدنا یوسف علیہ السلام ۳
۳۵۳	● سیدنا یوسف علیہ السلام ۴
۳۸۵	● سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام
۴۲۱	● سیدنا موسیٰ علیہ السلام
۴۵۹	● سیدنا موسیٰ علیہ السلام
۴۹۷	● سیدنا موسیٰ و خضر علیہ السلام



سیدنا آدم علیہ السلام



الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
 الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
 الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ
 جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيفَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ
 الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ
 (بقرہ ۲۸: ۴۰)

حضرات گرامی قدر! میں چاہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے خطبات میں
 ترتیب وار اور تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر غیر ان کی سیرت طیبہ
 اور حیات مقدسہ کا تذکرہ کروں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے مجھے
 اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

اللہ رب العزت نے نبی نوح انسان کی ہدایت و راہنمائی کے لیے
 جو رسول اور پیغمبر مبعوث فرمائے ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی
 بھی نہیں جانتا۔

بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد ایک لاکھ
 چوبیس ہزار ہے۔ اور کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد دو لاکھ
 چوبیس ہزار ہے۔ مگر صحیح اور درست بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کی صحیح تعداد کا علم

اللہ کو ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے تمام سچے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی نبوت و رسالت کو صدق دل سے مانتے ہیں۔

خطباتِ جمعہ میں۔۔۔ میں تذکرہ صرف ان انبیاء کا کروں گا جن کے ذکر سے فشرآن مجید کے اوراق مزین ہیں۔۔۔ اور جن کے واقعات کی تفصیل صحیح احادیث میں موجود ہے۔

انبیاء کرام کے اس سنہری سلسلہ کی پہلی کڑی ابوالبشر مجتہد ملائکہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔۔۔ اور اس ملا کا آخری موتی امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔

پہلے انسان اور پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام نہ صرف یہ کہ پہلے پیغمبر ہیں بلکہ نسل انسانی کے پہلے فرد

بھی ہیں۔ وہ پہلے بشر اور پہلے انسان ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب اس نئی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو تخلیق سے پہلے اس کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا۔

ملائکہ اس سے پہلے جتنی چیزیں اور جتنی مخلوق تخلیق کی گئیں۔۔۔ ان میں جنات تھیں، فرشتے تھے، عرش و کرسی، زمین و آسمان تھے۔۔۔ مگر کسی مخلوق کو بنانے سے پہلے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔۔۔ بلکہ اپنے ارادہ سے اور لفظ کن سے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔

مگر جتنی مخلوق (انسان) کی عظمت و شرف کو ظاہر فرمانے کے لیے۔۔۔ اس کی تخلیق سے پہلے اس کا تذکرہ اور ذکر فرمایا۔

فرمایا: اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (۲۰: ۲) میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔۔۔ جو فوج سے احکام حاصل کر کے میرے بندوں تک پہنچائے۔

یا ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے نائب بنیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو فرمایا تھا: اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔۔۔ یہ اللہ کا فرشتوں سے مشورہ نہیں تھا۔ کیونکہ مشورہ کا مفہوم ہے کسی شخص کا دوسرے شخص کی طرف رجوع کر کے اس کی رائے حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی کام میں کسی کی رائے لینے سے بری اور پاک ہے۔۔۔ بلکہ اللہ نے یہ فرما کر فرشتوں کو اپنی تخلیق کی سچائی خبر دی تھی تاکہ فرشتے اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی رائے کے متعلق اپنا حکم اور اپنی حکمتوں کو بیان فرمائے۔

فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور دربار الہی میں عرض کیا کہ مولا! اگر اس حق مخلوق کی تخلیق کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحمید میں لگن رہے اور ہمیشہ تیری تھریں و بزرگی کے گیت گانے تو اس کام کے لیے ہم حاضر ہیں۔

لَھُنَّ لَشَیْخٌ بِمِثْلِکَ وَنَقْدٌ مِّنْ لَّکَ۔ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے تیری پاکی و قدوسی کا دم بھرتے ہیں۔

مولا! ہم کو تو اس حق مخلوق سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے۔۔۔ ایسا نہ ہو کہ تیری زمین میں طرابی اور خونریزی کا بازار گرم کر دے۔

اَتَبْعَلُ فِیْہَا مَنۡ یُّفْسِدُ فِیْہَا وَیَسْفِیْکَ الذِّیْمَاءَ۔ کیا تو ایسی مخلوق کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں طرابی پھیلائے گی اور خون بہائے گی۔

فرشتوں کے سوال کرنے کی وجہ سے یہ سمجھ لینا زبردست

غلطی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے منکرہ یا اخص اللہ تعالیٰ کی اس اطلاع پر اعتراض تھا۔۔۔ بلکہ فرشتے آدم کی تخلیق کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اور یہ جاننا چاہتے تھے کہ آدم کے خلیفہ بنانے میں کیا راز اور حکمت پوشیدہ ہے۔ فرشتوں کی

خواہش یہ تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی واضح ہو جائے۔۔۔ اس لیے فرشتوں کے جواب پر معمولی سی تنبیہ یعنی اَلَيْسَ اَعْلَمَ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرما کر عملی طور پر اس طرح جواب دیا کہ آدم کی برتری اور حکمت الہی کی بلندی اس طرح واضح ہو گئی کہ فرشتوں کو آدم کی برتری و بلندی کا اقرار کرنا پڑا اور ساتھ ہی اپنی عاجزی اور درمندی کا بھی اظہار کرنا پڑا۔

عملی طور پر آدم علیہ السلام کی تعلیم آدم اور فرشتوں کا اقرار عجز برتری کو اس طرح ثابت کیا گیا: وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو سب

چیزوں کے نام یعنی آدم کی فطرت میں رکھ دیے۔ پھر انھیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا: اَلْبُحْرَانِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تم ان چیزوں کے متعلق کیا علم رکھتے ہو۔ فرشتوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ علم ان کی فطرت ہی میں نہیں تھا اس لیے فوراً بول اٹھے:

سُبْحٰنَكَ لَا جِلْدَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (۲: ۳۲) مولا! تیری ذات شریکوں سے پاک ہے۔ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ بے شک تو ہی ہے جانتے والا اور حکمتوں والا۔

سامعین گرامی قدر! ملائکہ جو اللہ رب العزت کے قرب میں رہنے والی فرمانبردار و اطاعت گزار مخلوق ہے، وہ اپنی غلطی کا اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں۔۔۔ معلوم ہوا ملائکہ عالم الغیب نہیں، بلکہ علم غیب اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔

آگے بڑھنے سے پہلے ان چند شبہات کے جواب آپ کے سامنے بیان

چند شبہات کے جواب

کروں گا جو اس واقعہ کے سننے والے کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔

کیا فرشتے عالم الغیب تھے جب اللہ رب العزت نے
ملائکہ کے سامنے کہا:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ تَوَجَّابٌ مِّنْ فِرْعَوْنَ كَبُذِّعَ : أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ
يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ کہ مولا! تو ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو زمین میں
فساد بپا کرے گی اور خونریزی کا بازار گرم کرے گی۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو اس مخلوق کے پہلے فرد (آدم) کاغیر
ہی نہیں گوندھا گیہ ابھی تو آدم کو بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور فرشتے کہہ
رہے ہیں کہ یہ مخلوق فساد ہی ہوگی اور زمین میں خون غرابہ کرے گی۔۔۔ اور پھر
فرشتوں کا یہ اندیشہ درست بھی نکلا کہ آدم کی اولاد نے زمین میں فساد کیا۔ کیا
فرشتے عالم الغیب تھے؟ کیا فرشتوں کو آنے والے حالات کا علم تھا؟ یہ سوال
ہر سامع کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔

جواب شبہ اس سوال اور شبہ کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ
بات اس لیے نہیں کہی تھی کہ وہ عالم الغیب تھے
بلکہ اس بنا پر کہی تھی کہ ہم سے پہلے جنات زمین پر بستے تھے اور وہ
شرارتی تھے۔ فتنہ و فساد کا بازار گرم رکھتے تھے۔ انہوں نے ہمیں جنات پر
قیاس کر کے کہا کہ یہ بھی مخلوق ہی فساد ہی ہوگی!

بعض مفسرین نے فرمایا کہ جنات نے خلیفہ کے لفظ سے کہا کہ حاکم اور
نائب کی ضرورت اس جگہ ہوتی ہے جہاں فتنہ و فساد اور جھگڑا و تھام کی کیفیت
ہو۔ جس جگہ نزاع و فساد ہی نہ ہو وہاں حاکم اور نائب کی کیا ضرورت؟۔۔۔ اور
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کا خیال یہ ہو کہ چونکہ معصوم ہونا ان ہی کا خاصہ ہے
اس لیے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کے سوا باقی مخلوق اللہ کی نافرمانیوں اور

گناہ کا ارتکاب کرے گی۔

کچھ حضرات نے وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔۔۔ میں نظر
دوسرا شبہ کُلَّهَا سے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت
کرنے کی کوشش کی ہے کہ آدم کو ہر ہر شے کا نام بتا دیا گیا۔

جواب شبہ کُلَّهَا میں ہر چیز سے مراد کائنات کی ہر ہر چیز نہیں ہے
بلکہ مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن کی انسان کو
ضرورت ہوتی ہے اور کل سے مراد ”اکثر“ ہے۔۔۔ اور اس کی کئی
مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔

● ملکہ بلقیس کے بارے میں کہا گیا: وَ أَوْثِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
(۲۷: ۲۷) ملکہ بلقیس کو ہر چیز دی گئی تھی۔۔۔ یہاں ہر چیز سے مراد
اس کی حکومت و سلطنت کے لیے جو اہم اور ضروری چیزیں تھیں وہ
مراد ہیں۔۔۔ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ اسے حضرت
سلیمان کا تخت اور حکومت بھی مل گئی تھی۔ اس کے پاس ریل گاڑیاں،
ہوائی جہاز، اور راکٹ بھی موجود تھے۔۔۔ اور ملکہ بلقیس کو مردانہ
خصوصیات بھی مل گئی تھیں۔

● اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا: لَقَدْ اجْعَلْ عَلٰی
كُلِّ جَبَلٍ (۲: ۲۶۰)

● اسی طرح بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے متعلق فرمایا: قَدْ عَلَّمَ كُلَّ
أَنَابِیْنِ مَشْرَبَهُمْ (۲: ۶۰)

● پھر سورت نحل میں شہد کی مکھی کے متعلق فرمایا: لَقَدْ عَلَّمْنٰ مِنْ
كُلِّ الشَّجَرَةِ (۱۶: ۶۹)

ان تمام مقامات پر کل سے مراد ہر ہر شے، ہر پھل اور ہر پہاڑ نہیں،

بلکہ اکثر مراد ہے۔

تیسرا شبہ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ۖ آدَم کو نام سکھادیے۔ انھوں نے فرشتوں کے سامنے بتا دیے۔ اگر فرشتوں کو بھی سکھا دیتے تو وہ بھی بتا دیتے۔۔۔۔۔ یہ تو بظاہر انصاف کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کو سکھایا اور پڑھایا۔۔۔۔۔ پھر اس نے بتایا، اور دوسری مخلوق کو نہ سکھایا، اور نہ پڑھایا۔۔۔۔۔ تو اگر انھوں نے نہیں بتایا تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟

جوابِ شبہ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی میں ہی آدم کو چیزوں کے نام سکھائے اور بتائے کہ یہ دودھ ہے، یہ گوشت ہے، یہ ہڈیا ہے اور یہ چمکا ہے، یہ توا ہے اور یہ پرات ہے، یہ نمک ہے اور یہ مرقع ہے۔

چونکہ یہ چیزیں فرشتوں کی ضرورت کی نہیں تھیں وہ سینے کے باوجود بھی نہ کھ سکے اور آدم کی ضرورت تھیں اس لیے وہ فوراً کھ گئے۔
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اسی رائے کو اپنی تفسیر بیان القرآن میں ذکر فرمایا کہ

احوال طبائع بشریہ کے ادراک کے لیے طبائع بشریہ کا ہونا ضروری ہے، جو خاصہ بشر کا ہے، لہٰذا ان میں وہ مفقود ہے۔۔۔۔۔ آدم علیہ السلام کی تعلیم کے وقت لہٰذا سے اس علم کے پوشیدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔۔۔۔۔ جب مندرشتوں میں اس علم کی استعداد ہی نہیں اگر تعلیم آدم کے وقت اول سے آخر تک وہ حاضر بھی رہے ہوں تو ان کو اس کا ماسل ہونا کب ممکن ہے۔

نکتہ ملائکہ نے اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے وَتَحْنُ تَسْبِیحَ بِحَمْدِكَ وَ تَقْدِيسَ لَكَ۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور ذکر کو بطور دلیل بیان کیا

اور اللہ رب العزت نے آدم کی برتری کی وجہ علم کو قرار دیا۔۔۔۔۔ معلوم ہوا کہ عزت و شرف کا معیار ذکر و اذکار نہیں علم ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا۔ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

فرشتوں کو حکیم سجدہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت اور برتری بوجہ علم ثابت ہو گئی۔۔۔۔۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ خود آدم کو بھی اس کی آسمانوں سے دکھانا چاہیے کہ تم ہی تمام مخلوق سے برتر اور بالا قدر ہو۔۔۔۔۔ اس لیے فرشتوں اور ملائکہ کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (۲۹: ۱۷)

پس جب میں آدم کو بنا سنوار لوں۔۔۔۔۔ یعنی ان کا جسم اور وجود بنا دوں تو سجدہ نہیں کرنا بلکہ بدن کے بتانے کے بعد اس میں روح پھونک دوں تو پھر سجدہ کرنا۔۔۔۔۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ خود آدم اپنی آسمانوں سے اپنی برتری اور اپنی عظمتوں کا مشاہدہ کرے تو یہ مشاہدہ آدم تب ہی کر سکتا ہے جب اس کے بدن میں روح ہو۔۔۔۔۔ اگر بدن میں روح موجود نہ ہو تو پھر وہ دیکھ بھی نہیں سکتا اور سن بھی نہیں سکتا۔

فرشتوں کو حکم دیا: فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔۔۔۔۔ سب فرشتے اس کے لیے سر بسجود ہو جاؤ۔۔۔۔۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

أَسْجُدُوا لِآدَمَ۔۔۔۔۔ آدم کے آگے جھک جاؤ۔

بعض عباد البطن عسکار اور
قبر پرست لوگ اس واقعہ کو

غیر اللہ کے سجدے کی نفی

بنیاد بنا کر۔۔۔۔۔ اور اس واقعہ کو دلیل بنا کر غیر اللہ کے لیے سجدہ کا جواز ثابت کرتے ہیں۔۔۔۔۔ کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں حکم دیتا کہ وہ آدم کا سجدہ کریں۔

اس دلیل کا حقیقی جواب تو بعد میں عرض کرتا ہوں۔۔۔۔۔ پہلے الزامی جواب سن لیجیے۔ ہو سکتا ہے اس ایک خوراک سے ہی کئی بیماروں کو شفا نصیب ہو جائے۔

آدم علیہ السلام کو سجدہ ہونا اگر آپ کے لیے دلیل اور ثبوت ہے تو پھر آدم کی شریعت میں بہن اور بھائی کا نکاح بھی جائز تھا۔۔۔۔۔ کیا آپ ان کے دور کے اس عمل کو بھی دلیل بنا کر اپنانے کی کوشش کریں گے؟۔۔۔۔۔ اگر نہیں اور ہرگز نہیں تہ پھر۔۔۔۔۔ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھوہ تھوہ۔۔۔۔۔ آخر کیوں؟۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم فرشتوں کو ہوا تھا۔ اور آپ ماشاء اللہ انسان ہیں۔ اپنے آپ کو فرشتوں پر آپ نے کیونکر قیاس فرمایا؟

تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے سامنے ملائکہ کے سجدہ ریز ہونے سے پہلے آدم کے وجود میں روح پھونکی تھی اور انھیں زندہ کر کے فرشتوں کو ان کے سامنے جھکایا۔۔۔۔۔ اور تم اس کو دلیل بنا کر سجدہ ریز ہوتے ہو قبروں پر اور فوت شدہ بزرگوں کے سامنے!۔۔۔۔۔ تمہارا عمل کیا ہے؟۔۔۔۔۔ تمہارا دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا ہے؟

میرے بھائی دلیل دعویٰ کے مطابق ہو تو قبول ہوتی ہے ورنہ وہ دلیل نہیں ہوتی، ڈھکوسلا ہوتا ہے!۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اے قیس! اگر میری قبر پر تیرا گزر ہو تو کیا تو میری قبر کو سجدہ کرے گا؟
حضرت قیسؓ نے عرض کیا:

نہیں (آپ کی قبر کو تو سجدہ نہیں کروں گا)
پھر آپؐ نے فرمایا:

لَا تَفْعَلُوا..... تو اب بھی میرا سجدہ نہ کرو۔

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَوْ لَيْسَ جَدًّا لَأَحْيَا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ جَدًّا
لَا زَوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ۔

(ابوداؤد بحوالہ مشکوٰۃ باب عشرة النساء)

اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے
شوہروں کا سجدہ کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کا حق رکھا ہے۔

امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی جو آپؐ نے سنا..... اس
سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی کہ شریعت محمدیہ میں سجدہ صرف اور صرف اللہ
کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی..... حتیٰ کہ اس ہستی کا بھی نہیں جو
”بند از خدا بزرگ تویی“ کا مصداق ہے..... اور اس ارشاد سے یہ بھی
معلوم ہوا کہ شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدہ بھی کسی کا جائز نہیں..... اس لیے کہ
عورت نے شوہر کے آگے جو سجدہ کرنا تھا وہ عبادت کا سجدہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ
تعظیم کا سجدہ ہوتا تھا۔ جس کی اجازت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔

اور اس ارشاد سے تیسری بات یہ معلوم ہوتی کہ عورت پر شوہر کا جو
حق ہے وہ کسی اور کا نہیں..... لہذا مسلمان عورتوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے خاوندوں کی اطاعت و فرمانبرداری اور
تعظیم و تکریم کا حقہ کرنی چاہیے۔

ایلیس کا سجدے سے انکار جب اللہ رب العزت نے ملائکہ کو آدم کے آگے جھکنے کا حکم دیا تو تمام ملائکہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدہ کیا۔۔۔۔۔ اس پر شراکین گواہ ہے :

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (۲۰: ۱۵)

سب کے سب فرشتے آدم کے آگے سر بسجود ہو گئے۔ مگر ایلیس نے انکار کیا۔۔۔۔۔ اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا جو حکم دیا تھا وہ فرشتوں کو دیا تھا۔

إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ (۵۰: ۱۸)۔۔۔۔۔ اور ایلیس فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں تو پھر اس پر اللہ کی ناراضی اور عتاب کیوں ہوا۔۔۔۔۔ اور وہ نافرمانی کا مرتکب کس لیے قرار دیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بلا شک ایلیس ملائکہ کی جنس سے نہیں تھا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے :

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (۵۰: ۱۸)

ایلیس جن سے تھا۔ پس اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ مگر اسے مستقل طور پر۔۔۔۔۔ علیحدہ سجدے کا حکم ملا تھا۔ قرآن مجید میں اس کی صراحت ہے۔

مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ (۱۳: ۷)

کس بات نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ابلیس کو مستقل طور پر سجدے کا حکم
ہوا تھا۔۔۔۔۔ اگر صرف ٹانگہ کو سجدے کرنے کا حکم تھا اور ابلیس کو نہیں تھا تو
جب اللہ نے ابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ دریافت فرمائی تھی تو اسے
جواب میں کہنا چاہیے تھا کہ۔۔۔۔۔ مولا! مجھے تو سجدے کا حکم ہی
نہیں دیا گیا۔۔۔۔۔ اگر میں نے سجدہ نہیں کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟
اور میں نے تیرے حکم کی نافرمانی کب کی ہے۔۔۔۔۔ لیکن ابلیس نے یہ
جواب نہیں دیا۔۔۔۔۔ تو معلوم ہوا کہ ابلیس کو بھی مستقل طور پر سجدہ
کرنے کا حکم دیا گیا تھا!

ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ

ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ

درجہ یہ بتلائی کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔۔۔۔۔ اس نے کہا: اَنَا خَيْرٌ وَنَهَنَ
 ۔۔۔۔۔ میں آدم سے بہتر ہوں۔۔۔۔۔ اس لیے کہ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ
 خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ۔۔۔۔۔ کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ جس کا کام اوپر جانا
 ہے۔ آگ بلندی و رفعت چاہتی ہے۔۔۔۔۔ اور آدم کو مٹی سے بنایا۔۔۔۔۔ جس کا
 کام نیچے جانا ہے۔۔۔۔۔ بھلا اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی مٹی کے سامنے
 بھرہ کیوں کرے؟

قرآن مجید نے ایک جگہ پر اس کے جواب کو اس طرح ذکر فرمایا:

لَا اَكُنْ لَّيْسَ لَكَ بِشَيْءٍ مُّجِبًا ————— مجھے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک بشر کو سمجھ کر دوں۔

ایک اور جگہ پر اس کا جواب اس طرح نقل فرمایا:

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

کیا میں بشر کو سجدہ کروں؟

غیر مقلدین کی جہالتؑ غیر مقلدین کے واعظین اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے بڑے بڑے مڑے لے کر

یہ نکتہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا قیاس کرنے والا ابلیس تھا۔ اس لیے قیاس کرنا ابلیسی عمل ہے۔

مگر وہ حضرات فقہاء کرام پر اتنا بڑا اور غلط الزام لگانے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ابلیس نے یہ قیاس ﴿أَنَا خَيْرٌ قَبْلَهُ﴾ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿﴾ (۷: ۱۲) نص اور حکم الہی کے مقابلے میں کیا تھا۔۔۔۔۔ اور فقہاء کرام کے قیاس کرنے کی اہم اور لازمی شرط یہ ہے کہ قیاس وہاں کیا جائے گا جہاں نص موجود نہ ہو۔ پھر جان کی امان پاؤں تو یہ پوچھ سکتا ہوں کہ خود ابلیس مقلد تھا یا غیر مقلد۔۔۔۔۔ اگر مقلد ہے تو کس کا مقلد ہے؟ اور اگر مقلد نہیں ہے تو پھر کس کا ہم خیال اور ہم مسلک ہوا۔۔۔۔۔ فاعتبدوا یا اولی الابصار!۔

بعض لوگوں کا غلط قیاسؑ بعض لوگ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابلیس اس لیے

شیطان ہو گیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو بشر کہہ دیا تھا۔۔۔۔۔ ﴿أَسْبَدَ لِبَشَرِهِ﴾۔۔۔۔۔ حالانکہ یہ سراسر غلط ہے اور مغالطہ ہے۔۔۔۔۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بشر ابلیس نے نہیں کہا تھا بلکہ اللہ رب العزت نے کہا تھا۔

ابھی سیدنا آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا۔۔۔۔۔ ابھی ان کا وجود بھی نہیں بنا تھا۔۔۔۔۔ ابھی تک بات صرف ارادوں میں تھی اور اللہ رب العزت ملائکہ سے فرما رہا تھا:

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ (سورۃ صفہ ۲۸: ۷۱)

میں مٹی سے بشر کو بنانے والا ہوں۔۔۔۔۔

إِنِّي خَالِقٌ، بَشَرًا مِّنْ صَلَاصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (۲۸: ۱۵)

میں خمیر اٹھے ہوئے گارے سے جو خشک ہو کر پیچھے لگتا ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کے بشر کہنے اور ابلیس کے بشر کہنے میں فرق یہ ہے کہ اللہ جب بشر کہہ رہا تھا تو خوش ہو کر کہہ رہا تھا۔۔۔ بشریت کی عظمت و رفعت کو بیان کر رہا تھا اور ابلیس جب بشر کہہ رہا تھا تو بھی بہ حسیں ہو کر۔۔۔ چہرے پر ہل ڈال کر۔۔۔ حقارت و نفرت کی نگاہ سے کہہ رہا تھا:

ءَاَسْبَدَّ لِبَشَرٍ ؟

انبیاء کی بشریت کو کم سمجھنے والا شیطانؑ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اے لعنتی !

میں نے کائنات کی ہر چیز کو لفظ کُن سے بنایا۔۔۔ آسمان بنائے۔۔۔ لفظ کُن سے۔۔۔ زمین بنائی لفظ کُن سے۔۔۔ جنت و دوزخ بنائی لفظ کُن سے۔۔۔ سر بہ فلک پہلا بنائے لفظ کُن سے۔۔۔ غرضیکہ دنیا کی ہر چھوٹی اور بڑی چیز بنائی لفظ کُن سے۔۔۔ مگر یہ بشری تو ہے کہ جس کی تخلیق کا وقت آیا تو۔۔۔ خَلَقْتُ بِيَدَيَّ (۴۵: ۳۸)۔۔۔ اے میں نے قدرت و رحمت کے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔۔۔ بد بخت تو اے خیر بختا ہے۔۔۔ تو اے کم تر جانتا ہے۔۔۔ نکل جا میرے دربار سے۔۔۔ اور سن جو بھی میرے پیغمبروں کی بشریت کو خیر کہے گا وہ تیری نسل میں سے ہوگا۔

شیطان کا معنی ہے سرکش، متعبد، انکار کرنے والا، تکبر
ایک نکتہ کرنے والا، ابلیس اس لیے شیطان بنا کہ اس نے اللہ کا حکم نہ مانا۔۔۔ آجی۔۔۔ وَاسْتَكَبَرَ (۲۳: ۲) تکبر کیا۔۔۔ اللہ نے فرمایا:

آدم کو سجدہ کر۔۔۔۔۔ اس نے نہیں کیا۔۔۔ اس لیے شیطان ہو گیا۔۔۔ ذرا غور کیجیے بندیا لوی کہتا ہے جس جگہ اللہ کہے سجدہ کر۔۔۔ جو وہاں سجدہ نہ کرے وہ شیطان ہے۔۔۔ اور جس جگہ اللہ فرمائے کہ یہاں سجدہ نہ کر۔۔۔ جو وہاں سجدہ کرے وہ بھی شیطان ہے۔

بشر کا مقام سب سے اعلیٰ بشر ہی اشرف المخلوقات ہے
نوریوں اور تاریوں کو تو

اس کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا تھا۔۔۔ اور جو تاری اس کے سامنے نہ جھکا اسے رائدۂ درگاہ بنا دیا گیا۔۔۔۔۔ شرآن و حدیث اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام ذات کے لحاظ سے بشر ہوتے ہیں اور ہدایت کے لحاظ سے نور!

ابلیس کی طلب مہلت ابلیس نے جب اللہ رب العزت کے حکم سے سرتابی کی۔۔۔۔۔

آئی وَاسْتَكْبَرُوا۔۔۔۔۔ انکار اور تکبر کرتے ہوئے آدم کو حیر جانا اور جھکنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا:

فَاخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَچِيۡمٌ (۷۷: ۳۸)

۔۔۔۔۔ نکل جا یہاں سے کہ تو رائدۂ درگاہ اور مردود ہوا۔

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيۡ اِلٰى يَوْمِ الدِّیْنِ (۷۸: ۳۸)

اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت اور پھٹکار برتی رہے گی۔

ابلیس کی التجا ابلیس نے یہ سب کچھ دیکھ اور سن کر۔۔۔۔۔ کہ رائدۂ درگاہ ہو گیا ہوں۔۔۔ اور نافرمانی کی وجہ سے

مردود اور ملقون ہو گیا ہوں۔۔۔ بھائے قویہ و نہایت کے۔۔۔ اور بھائے شر مندی و معافی مانگنے کے اللہ سے استعفا اور التجا کی کہ قیامت کے دن تک میری

زندگی کی رسی لمبی کر دی جائے۔۔۔

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (۷۹:۳۸) اے میرے رب مجھ کو ٹہلت اور ڈھیل دے جس دن مردے زندہ کیے جائیں۔

فَسَأَلْ فَأَنْتَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (۸۱-۸۰:۳۸)۔۔۔۔۔ اللہ نے فرمایا تم کو ٹہلت اور ڈھیل دی جائے اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔

ذرا رک کر ایک بات سنئے ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں۔۔۔ اور آپ یہ بات

سننے رہتے ہیں کہ ہم چونکہ گنہگار اور پلید ہیں اس لیے اللہ ہماری پکار نہیں سکتا۔۔۔۔۔ اور نیک بندے چونکہ اس کے مقرب اور پیارے ہوتے ہیں اس لیے ان کی درخواست نہیں موڑتا۔۔۔۔۔ ہماری سکتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔۔۔۔۔ اس لیے ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے۔

ایسے مہربان لوگ ذرا اس بات پر غور فرمائیں کہ کیا وہ ابلیس سے بھی زیادہ پلید اور گنہگار ہیں؟۔۔۔۔۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر جس رب نے ابلیس جیسے نافرمان کی التجا اور دعا سن کر قبول فرمائی وہ تیسری پکار بھی بغیر واسطہ اور وسیلے کے سن کر منظور کرتا ہے۔۔۔۔۔ وہ ہر ایک کی التجائیں اور صدائیں سنتا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔۔۔۔۔ بارشیں بند ہو گئیں۔۔۔۔۔ وقت کا پیغمبر اپنی قوم کو لے کر کھلے میدان میں آیا تاکہ نزول بارش کے لیے دعا کی جائے اور اللہ کے سامنے التجا کی جائے۔ جب کھلے میدان میں پہنچے تو اچانک پیغمبر نے فرمایا:۔۔۔۔۔ واپس چلو۔۔۔۔۔ بارش کے لیے دعا مانگتے کی ضرورت نہیں۔

لوگوں نے کہا۔۔۔۔۔ تپتی دوپہر میں اور شدید گرمی میں سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور جس مقصد کے لیے آئے یعنی بارش کے لیے دعا کرنا۔۔۔۔۔ اب بغیر دعا مانگے واپسی کا حکم۔۔۔۔۔ آخر کیوں؟

فرمایا:۔۔۔۔۔ جب میں اس کھلے میدان میں پہنچا۔۔۔۔۔ تو اللہ نے مجھے ایک چوٹی دکھائی اور اس کی دعا سنائی کہ: اپنے رب سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی۔۔۔۔۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ واپس پلٹ جاؤ۔۔۔۔۔ میں نے چوٹی کی دعا سن کر بارش پر سائلے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

جو رحمان اور مہربان اللہ ابلیس جیسے بدکار کی اور چوٹی جیسی حقیر مخلوق کی دعا سن کر قبول فرالیتا ہے۔۔۔۔۔ کیا وہ مہربان اور کریم مولا میری اور تیری نہیں سنتا؟۔۔۔۔۔ اگر وہ گنہگاروں کی نہ سنے اور صرف نیکوں کی سنے تو پھر اسے رحمان اور رحیم کون کہے؟۔۔۔۔۔ وہ رحمان اور رحیم تب ہی کہلا سکتا ہے جب دوستوں سے پہلے دشمنوں کی سنے اور اپنوں سے پہلے بیگانوں کی سنے!۔۔۔۔۔ جب اللہ رب العزت نے ابلیس کو ایک وقت مقرر کیا۔۔۔۔۔ ابلیس کی تعین

اپنی شیطنت کا مظاہرہ کرتا ہے اور کہتا ہے:

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (۷: ۱۶)

چونکہ تو نے مجھے بد راہ کر دیا۔۔۔۔۔ مجھے رائدۂ درگاہ کر دیا۔۔۔۔۔ تو اب میں بھی ایسا ضرور کروں گا کہ تیری سیدھی اور صاف راہ سے بھٹکالے کے لیے اولادِ آدم کی تاک میں بیٹھوں گا۔۔۔۔۔ پھر ان کے سامنے سے 'پہلے سے' ان کے دائیں جانب سے اور ان کے بائیں جانب سے۔۔۔۔۔ (یعنی ہر طرف سے) ان پر حملہ آور ہوں گا گناہ کے کام ان کے سامنے خوشنما اور مزین کردوں گا، میں آدم کی نسل اور اولاد کو جڑ اور بنیاد سے اکھڑا کے رکھ دوں گا۔

میرے مولا سن ! یہ تیرا کھا کر، تیرے دیے ہوئے پانی کو پی کر، تیری بنائی ہوئی زمین پر چل کر، تیرے آسمان کی چھتری کے نیچے رہ کر، تیرے سورج کی تراز سے نفع حاصل کر کے، تیرے چاند کی منیا پاشیوں سے فائدہ حاصل کر کے، تیرے دیے ہوئے اناج سے پیٹ بھر کر، تیرے دیے ہوئے دودھ سے میر ہو کر، آنکھیں تیری، کان تیرے دیے ہوئے، ہاتھ تیرے عطا کردہ، پاؤں تیری طرف سے بچھے ہوئے، زبان تیری دی ہوئی۔۔۔۔۔ مگر

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔

ان میں سے اکثر تیرے نہیں میرے ہوں گے۔۔۔۔۔ ان میں سے اکثر تیری نہیں مانیں گے، بلکہ میری مانیں گے۔۔۔۔۔ روزی تو دے گا، نذر و نیاز غیر اللہ کے نام کی دیں گے۔۔۔۔۔ دودھ کی مشینوں جالور کے پیٹ میں تو فٹ کرے گا، مگر دودھ تقسیم غیر اللہ کے نام پر ہوگا۔۔۔۔۔ اناج تو عطا کرے گا۔۔۔۔۔ مگر حقے غیر اللہ کے نام کے ہوں گے۔۔۔۔۔ زبان تیری عطا کردہ ہوگی، بولنے کی طاقت بھی بخشنے والا تو ہوگا، مگر پکاریں اور وظیفے غیر اللہ کے نام کے ہوں گے۔۔۔۔۔ پیشانی تیری عطا کردہ ہوگی مگر بھرے میرے ہوں گے۔

(تفصیل کے لیے دیکھیے : سورۃ حجر ۱۵ : آیہ ۳۹، اعراف : آیہ ۱۶،

بنی اسرائیل ۱ : آیہ ۶۲، سورۃ ص ۲۸ : آیہ ۸۲)

ابلیس کو رائدۃ درگاہ
بنادیا گیا تو آدم اور

آدم کا قیام جنت اور ابلیس کا دھوکا

ہوا کو حکم دیا گیا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔

وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا

مِنَ الظَّالِمِينَ (۲ : ۲۵)

جنت میں با فراغت کھاؤ پیو تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔۔۔۔۔ مگر

ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم اپنا نقصان کرنے والے ہو جاؤ گے۔

(مراد یہ تھی کہ اس درخت کی جنس کے جتنے درخت ہیں، ان کا پھل کھانا تو اپنی جگہ پر رہ گیا، اس کے قریب تک بھی نہ جانا۔)

جس درخت کے قریب جانے سے روک دیا وہ درخت کونسا تھا؟ کیا تھا۔۔۔۔۔ وہ کون سا درخت تھا؟۔۔۔۔۔

اس کی وضاحت سے قرآن بھی خاموش ہے اور امام الانبیاء رضی اللہ عنہ وسلم اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس کی وضاحت اور صراحت نہیں فرمائی۔۔۔۔۔ میں بھی چاہیے کہ اس کی کھوج اور تعین میں وقت ضائع نہ کر رہا۔۔۔۔۔ جو لوگ اسے گنہگار کا درخت بتاتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے۔

اب ابلیس کو ایک موقعہ ہاتھ آ گیا اور اس نے آدم کا خلد سے نکلنا

کہ جس درخت کے کھانے سے آپ کو روکا گیا، یہ شجر غلدہ ہے۔۔۔۔۔ جو اس کا پھل کھا لیتا ہے وہ جنت میں ہمیشہ اور دائمی طور پر مقیم ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ اور جو اس درخت کے پھل کو کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے۔

قرآن اس کو محکمات سورتوں میں بیان کرتا ہے۔

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ (۷: ۲۰)

پس شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہنے لگا:

مَا نَهَيْكُمَا رَبِّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ

تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (۷: ۲۰)

تمہارے پروردگار نے تمہیں جو اس درخت کے کھانے سے روکا ہے

قَلَمًا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاءُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفُ
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ (۲۲: ۷)

پھر جوں ہی انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے سر کھل گئے
(اور جب انہیں برہنگی دیکھ کر شرمندگی محسوس ہوئی) تو باغ کے پتے اپنے
جسم پر چھکانے لگے۔

یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ نئی تو
عصمتِ انبیاءؑ معصوم عن الخطاء ہوتا ہے۔۔۔۔۔ نئی سے تو صغیرہ
کبیرہ کسی قسم کا گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو انبیاءؑ سے دور ہٹا
دیتے ہیں۔۔۔۔۔ كَذٰلِكَ لِنُصِصَكَ عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ (یوسف ۲۳: ۱۲)

یوں ہم نے یوسفؑ سے برائی اور بے حیائی کو دور ہٹا دیا۔
پھر آدمؑ سے یہ خطا کیوں اور کس طرح ہوئی؟
اس کا جواب ذرا تفصیل سے سنئے گا تاکہ کوئی ایہام باقی نہ رہے۔
یاد رکھیے انسان کی تخلیق مالتی نے اس طرح فرمائی ہے کہ اسے نیک اور
بد دونوں قسم کی قوتیں عطا کی گئی ہیں۔۔۔۔۔ وہ نیکیاں بھی کرتا ہے اور گناہ بھی
کر سکتا ہے۔

انبیاءؑ کا چناؤ بھی ان ہی انسانوں میں سے ہوتا ہے۔۔۔۔۔ جب کوئی
شخصیت نبوت کے عظیم منصب کے لیے چن لی جاتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ عملی
زندگی میں ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے مبرا ہو۔ تاکہ
اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں اس کی یگانگت کا حق ادا کر سکے۔۔۔۔۔ پھر وہ نئی
اور پیغمبر انسان اور بشر بھی ہوتا ہے۔۔۔۔۔ بشری لوازمات اس کے ساتھ ہوتے
ہیں۔۔۔۔۔ وہ کھاتا، پیتا، بازاروں میں چلتا، سوتا، جاگتا، اور بیوی اور اولاد بھی
رکھتا ہے۔۔۔۔۔ وہ پیغمبر ہر قسم کے عملی گناہوں سے پاک تو ہوتا ہے لیکن بشری

نقائص کی بنا پر سہو و نسیان، بھول چوک، اور لغزش کا امکان باقی رہتا ہے۔
 کبھی کبھی یہ امکان عملی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، مگر پیغمبر کو اس حالت
 پر رہنے نہیں دیا جاتا، فوراً مستنبط کر دیا جاتا ہے اور پیغمبر فوراً اس سے کنارہ کش
 ہو جاتا ہے۔

آدم سے بھی یہی لغزش صادر ہوئی تھی۔۔۔ گناہ میں بندے کا قصد
 اور ارادہ شامل ہوتا ہے مگر لغزش ایسا عمل ہے جس میں سرکشی اور قصد کا دخل
 نہیں ہوتا۔۔۔

سیدنا آدم کی عصمت نشر اک مجید نے سورۃ بقرہ میں جب
 اس واقعہ کو بیان فرمایا تو صاف طور پر
 واضح کیا کہ سیدنا آدم کا یہ عمل اور غلطی نہ گناہ تھی اور نہ اللہ کی نافرمانی تھی بلکہ
 معمولی قسم کی لغزش تھی۔

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ۔ (۲: ۳۶) شیطان نے ان دونوں سے لغزش
 کروادی۔

پھر سورت اعراف آیت ۱۷ اور سورت طہ آیت نمبر ۱۲۰ میں اس
 واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ۔ (۲۰: ۱۲۰) پس آدم کی طرف شیطان نے
 دوسوہ ڈالا۔

اور سورت طہ آیت ۱۱۵ میں اس لغزش اور دوسوہ کا سبب خود ہی
 بیان کر کے سیدنا آدم علیہ السلام کو ہر قسم کے ارادی اور عملی گناہ سے مبرا اور پاک
 قرار دیا اور ان کی عصمت و پاکیزگی پر مہر تصدیق ثبت فرمائی۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ هَٰذِهِ أَنِ اتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرْ لَهُ وَخِصِّمِ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ يَحْذَرُكَ لِيَتَّخِذَ مِنْكَ سَوِيًّا۔
 (۲۰: ۱۱۵) تحقیق ہم نے آدم کو حکم دیا تھا پس وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا

ارادہ اور قصد (نافرمانی کا) نہیں پایا۔

ان تمام آیات سے یہ حقیقت کھر کر سامنے آگئی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے دانستہ اور جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔۔۔۔۔ اس درخت کا پھل کھاتے ہوئے ان کا ارادہ اللہ کی نافرمانی کا نہیں تھا۔۔۔۔۔ بلکہ وہ ایک بھول تھی جو لغزش کی صورت میں ان سے صادر ہوئی۔

باقی رہا سورت طہ کی آیت ۱۲۱ میں جو کہا گیا

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ (۱۲۱: ۲۰)

حکم مردوں ہو گئی آدم سے اپنے رب کی پھر وہ بہک گیا۔
آدم چونکہ عظیم المرتبت تھے، مجبوراً ناکہ تھے، ابوالبشر تھے۔ ان کے علو مرتبت کی مناسبت سے لغزش کو عصیان سے تعبیر کر دیا ہے۔

کسی شاعر نے کہا ہے:۔۔۔

بود آدم دیدہ نور قدیم

موتے در دیدہ بود کوہ عظیم

آدم تو نور قدیم کی آنکھ ہیں اور آنکھ کا مرتبہ یہ ہے کہ اس میں ایک ہال

بھی آجائے تو بڑے پہاڑ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔

صاحب نبراس نے فرمایا:

سَمِعَ اللَّهُ تَرَكَ الْأَوَّلِي مِنْهُمْ عَصِيَانَا لِعَظِيمِ مَذَلَّتِهِمْ كَمَا

قِيلَ حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْقَرِينَ

ترک اولی پر اللہ عصیان کا لفظ اطلاق کر دیتے ہیں اس لیے کہ انبیاء کرام کا مقام

اور درجہ جو اللہ کی نگاہوں میں بلند ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ حَسَنَاتُ

الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْقَرِينَ۔۔۔۔۔ نیکوکار انسانوں کی عام غریباں مقربین

بارگاہ الہی کے حق میں برائیاں ہوتی ہیں۔

آدم و حوا کی توبہ

سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ لکھرش صادر ہوئی

— چونکہ اللہ کے استہلالی مقرب تھے

اس لیے اس لغزش پر تنبیہ فرمائی گئی۔۔۔۔۔ جنت میں لباس اتر گیا، اور آدمؑ و حوا سے باز پرس ہونے لگی۔

أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا
عَدُوٌّ مُبِينٌ (٤ : ٢٢)

کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روک نہیں دیا تھا اور کیا میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔

جب اللہ کی طرف سے تشبیہ ہونے لگی۔۔۔۔۔ تو آدم آخر آدم تھے
 مقبول بارگاہ الہی تھے۔۔۔۔۔ اللہ کے مغرب ترین بندے تھے
 آدم اپنے رب کے مطیع اور فرمانبردار تھے۔

اس لیے شیطان کی طرح بحث و تھیس اور مناظرہ نہیں کیا۔۔۔۔۔ آدمؑ نے اپنی غلطی اور لغزش کو تاویل کے پردوں میں نہیں چھپایا۔۔۔۔۔ بلکہ شرمندہ اور نادم ہوئے اور نہامت و شرمساری سے درخواست کی۔۔۔۔۔ مولا تیرے راضی کرنے اور منانے کا طریقہ اگر مجھے نہیں آتا تو میرے مولا تو بتا کہ تو کس طرح راضی ہوتا ہو۔۔۔۔۔ مولا تیرے منانے کا طریقہ کیا ہے؟

قرآن کہتا ہے :

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ (٢: ٣٤)

پھر سیکھ لے آدمؑ نے اپنے رب سے چند کلمے

یہ کلمات کیا تھے
یہ کلمات جو آدمؑ نے اپنے رب سے مانگے اور سچے۔۔۔ یہ کلمات کون سے تھے؟

کچھ حضرات ایک روایت کو پیش کر کے تھما تر زور اس بات کے ثابت کرنے پر

صرف کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ تب قبول ہوئی جب انہوں نے امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا تھا!

ذرا اس روایت کو سن لیجیے! جب آدم نے گناہ کر لیا تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور کہا میں تمہارے حق (وسیلہ) سے سوال کرتا ہوں کہ مولا! تو میری مغفرت فرما دے۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی طرف وحی کی ٹھنڈ کون ہیں؟۔۔۔ جواب میں آدم نے عرض کیا:

مولا! تیرا نام برکت والا ہے جب تو نے فوج پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔۔۔ تو میں نے کچھ لیا کہ تیرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی شخص نہیں ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کی طرف وحی کی۔۔۔ اے آدم تمہاری اولاد میں سے وہ تمام انبیاء سے آخر میں ہیں۔۔۔ اور اگر وہ نہ ہوتے اے آدم تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ (مستدرک حاکم) کلمات سے مراد کون سے کلمات ہیں۔ اس کا تذکرہ میں ابھی ان شاء اللہ کروں گا۔۔۔۔۔ پہلے آپ کو اس روایت کی حقیقت بتا دوں جس پر آج ہمارے کچھ مہربانوں نے اپنے کمزور عقیدے کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔

مزہ کی بات دیکھیے کہ جو حاکم اپنی کتاب میں اس روایت کو لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کا ایک راوی عبدالرحمن بن زید اپنے والد سے موضوع احادیث روایت کرتا ہے۔ (کتاب الضعفاء)

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا راوی عبدالرحمن بن زید بالاتفاق ضعیف ہے۔ (کتاب الوسیلہ ص ۱۹۸)

امام ذہبی اور ملا علی قاری حقیقی اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ (میزان الاعتدال)

ان حضرات کے علاوہ امام احمد بن حنبل، نسائی اور دارقطنی نے بھی اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (تہذیب التہذیب جلد ۶ صفحہ ۱۷۸)

ایک موضوع اور من گھڑت بات کو امام الانبیاء علیہ السلام کی معصوم اور مقدس ذات سے منسوب کرنا کتنی بڑی جسارت ہے؟ اور کتنے جری اور بے باک ہیں وہ لوگ جو اس روایت کو امام الانبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اسے منبر و محراب کی زینت بناتے ہیں۔

صحیح بات حقیقی، یقینی اور منجی بات یہ ہے کہ جن کلمات سے آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ نہ اَسْأَلْتُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ہیں، بلکہ وہ کلمات وہی ہیں جنہیں خود قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا سَاءً وَإِنْ لَمْ تُغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (اعراف: ۲۳)

اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اور اگر تو ہماری بخشش نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

سامعین گرامی قدر!

شہر آں مجید کی تفسیر کا پہلا اصول اور ضابطہ کیا ہے؟

کبھی علامہ کرام سے پوچھ کر تو دیجیے۔ وہ آپ کو بتائیں گے۔

الْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا۔۔۔۔۔ قرآن اپنے کچھ حصے کی تفسیر و

وضاحت خود کرتا ہے۔۔۔ ایک جگہ پر اجمال، دوسری جگہ اس کی تفصیل کرتا

ہے۔ ایک جگہ پر صرف اشارہ، دوسری جگہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔

قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ آپ کے سامنے

صرف ایک مثال بیان کرتا ہوں۔

سورۃ فاتحہ میں اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے راستے پر چلنے کی دعا سکھائی گئی
 مگر انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے مراد کون ہیں۔ اسے
 بیان نہیں کیا گیا۔۔۔ اس کی وضاحت سورۃ نساء کی آیت ۶۹ میں فرمائی۔
 اُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَ الصّٰلِحِيْنَ
 وَ الشّٰهِدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ (۶۹: ۴) کہ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور انعام یافتہ لوگ یہ
 ہیں۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔

اس اصول اور ضابطے کو سامنے رکھ کر _____ فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ
کَلِمَتِ (۲: ۳۷) کو دیکھیں۔ کہ قرآن نے کسی اور جگہ اس واقعہ کو بیان
کرتے ہوئے ان کلمات کی وضاحت اور تشریح فرمائی ہے۔

ہم نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ جب سورۃ اعراف میں بیان فرمایا تو آیت ۲۳ میں ان کلمات کی وضاحت فرمادی کہ وہ کلمات یہ ہیں :

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا سَاءً وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (اعراف: ۲۳)

الخسيسين (اعرافہ: ۲۳)
اس دعائیں۔۔۔۔۔ آدم علیہ السلام کی اس التجا میں۔۔۔۔۔ ابوالبشر کی
اس درخواست میں۔۔۔۔۔ مجتہد ملائکہ کی اس گزارش میں نہ کسی کے واسطے کا
ذکر ہے۔۔۔۔۔ نہ کسی کے وسیلے کا تذکرہ ہے۔۔۔۔۔ نہ بچ ٹھنڈ ہے، نہ بچ
آل ٹھنڈ ہے۔۔۔۔۔ نہ کسی کے طفیل اور مدد کے کا ذکر ہے۔ بلکہ براہ راست
بغیر کسی وسیلہ اور واسطے کے اپنے رب کے آگے زاری کرنے، التجا
کرنے اور پکارنے کا ذکر ہے۔

کرنے اور پکارے گا ذرا ہے۔
 آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی چاہیے کہ مصائب اور دکھوں میں، تکالیف
 اور مشکلات میں، پریشانیوں اور غموں میں اپنے ہلکا کی طرح بغیر وسیلے اور واسطے
 کے براہ راست اللہ ہی کو پکاریں۔۔۔۔۔ اس لیے کہ پکاروں کو سننے والا

صرف وہی ہے۔ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بے شک تو ہی ہے پکاروں کو سننے والا اور تو ہی ہے ہر ایک کے حالات کو جانتے والا۔ ہاں ہاں صرف اسی کے سامنے زاریاں کرو۔۔۔ اس لیے کہ ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کا جانتے والا جو صرف وہی ہے۔۔۔

اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔۔۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔۔۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اس کے سوا کسی اور کو غائبانہ مت پکارو۔۔۔ اس لیے کہ اس کے سوا غائبانہ پکاری سننے والا کوئی نہیں۔۔۔ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْتَعْوَا دُعَايَكُمْ۔ اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکاری نہیں سنتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔۔۔ اور وہ (جن کو پکار رہے ہیں) ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں۔!

واقعہ آدمؑ میں چند اہم باتیں ہیں تو سیدنا آدم علیہ السلام کے اس واقعہ اور قصہ میں بہت سی نصیحتیں، عبرتیں اور مسائل موجود ہیں۔۔۔ مگر میں ان میں سے کچھ اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔۔۔ سامعین ذرا توجہ سے میری ان معروضات کو سنیں اور دل و دماغ میں جگہ دیں۔

● فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی مقرب ترین مخلوق تھی وہ عالم الغیب نہیں تھے۔۔۔ وہ خود اقرار کر رہے ہیں: لَا عَلَمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْنَا۔۔۔ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا۔۔۔ ملائکہ انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت آدم کی حکمت سے نا آشنا ہی ہے اور جب تک معاملہ کی پوری حقیقت کھل نہیں گئی وہ تعجب اور حیرت ہی میں رہے۔

● انسانوں میں ابوالبشر، مسجود ملائکہ سیدنا آدم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں

تھے۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو شیطان کے فریب اور دھوکے میں مبتلا نہ ہوتے۔۔۔ وہ بھول گئے اور خیر کا پھل کھا بیٹھے۔۔۔ اور جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔

بشر کا مقام تمام مخلوق سے اعلیٰ، ارفع، اور اولیٰ ہے۔ یہ خدوم ہے، فرشتے اور جنات کو اس کے سامنے جھکنے کا اور اس کی برتری تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔

ہار گاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت اور تکبر کی بنا پر اس کے احکام کا انکار کرنا بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو بھی برباد کر دیتا ہے۔۔۔ ابلیس کا واقعہ عبرتناک واقعہ ہے۔۔۔ اس کی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر ہار گاہ الہی میں گستاخی، انکار اور تکبر کی وجہ سے ہوا وہ ہر ایک کے لیے صدائے عبرت ہے۔

ظلم کار ہونے کے باوجود۔۔۔ غلطیاں اور نافرمانیاں کرنے کے باوجود اگر انسان کا دل اور ضمیر ندامت، پشیمانی اور توبہ کی طرف جھک جائے تو اس کے لیے رحمت و مہربانی کا دروازہ بند نہیں ہے۔۔۔ جس طرح ہمارے بابا آدم کے لیے ان کے لیسان اور لغزش کی معافی اسی در سے ہوئی، اسی طرح اس کی اولاد کے لیے بھی باب رحمت اور باب توبہ ہمیشہ کھلا ہے۔۔۔ اور ادھر سے مسلسل احسان ہو رہا ہے :

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا
مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (زمر ۳۹: ۵۳)

اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے

تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ یقیناً اللہ سب کے سب گناہوں کو معاف
 کر دیتا ہے۔ بے شک وہی ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ



سیدنا نوح علیہ السلام



الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الرُّسُلِ وَ خَاتَمِ الْاَنْبِيَاءِ وَ
عَلٰی اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ الْاَتْقِيَاءِ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ
اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِ غَيْرُهُ (اعراف: ۵۹) (صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ)

سامعین گرامی قدر! جو آیت کریمہ میں لے تلاوت کی ہے اس آیت
میں اور اس کے بعد کئی آیات میں اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام، ان کی
ہٹ دھرم اور ضدی قوم اور ان پر آنے والے طواب کا تذکرہ فرمایا ہے۔

قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے
واقعہ کا اجمالی اور تفصیلی تذکرہ تقریباً تینتالیس (۲۳) جگہ کیا ہے۔

مگر اس قصہ اور واقعہ کی تفصیلات سورۃ اعراف، سورۃ ہود، مومنون،
شعراء، قمر اور سورۃ نوح میں بیان کی گئی ہیں۔

سیدنا نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کو شرک کی
پہلے رسول تردید اور توحید کی تبلیغ کے لیے مبعوث کیا گیا۔

قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح کھڑ کر سامنے آتی
ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تک جتنے نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے ان کی بعثت کا مقصد وحید بھی

تھا۔۔۔۔۔ یعنی توحید کی دعوت دینا اور شرک سے روکنا۔

قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنْهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا
وَتَاعِبُدُوْنِ (الانبیاء ۲۱: ۲۵)

اور جتنے رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف بھی وحی کی تھی
کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔
ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا
الطَّاغُوْتَ (۱۶: ۳۶)

اور ہم نے ہر امت اور جماعت میں ایک رسول بھیجا (یہ پیغام دے
کہ) کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی (پرستش) سے اجتناب کرو۔
طاغوت کی تشریح تقریباً تمام مفسرین نے کی ہے۔
كُلُّ مَا عِبَدَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔

سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں موحہ ہی موحہ جتے تھے۔۔۔۔۔
صرف توحید ہی سے لوگ آشنا تھے اور شرک کا نام و نشان بھی دنیا میں موجود نہیں
تھا۔۔۔۔۔ اس لیے کہ توحید دین فطرت ہے۔۔۔۔۔ دنیا میں صرف اور صرف
اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔۔۔۔۔ صرف اسی کے سجدے ہوتے تھے۔۔۔۔۔
صرف اسی کے نام کی تدر و نیاز دی جاتی تھی۔۔۔۔۔ غائبانہ حاجات میں صرف
اسی کو پکارا جاتا تھا۔۔۔۔۔ اسی کے نام کے وظیفے پڑے جاتے تھے۔

شیطان کا وار اور شرک کی ابتداء
ابلیس نے رائدۂ درگاہ
بننے کے بعد اللہ تعالیٰ

کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے پوری کوشش کروں گا۔۔۔ میں چاروں طرف سے ان کے ایمان پر حملہ آور ہوں گا۔۔۔ میں ان کی کھائی میں سے اپنے نام کا حصہ (غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز) ضرور وصول کروں گا۔۔۔ میں انہیں صراطِ مستقیم سے بھٹکانے کے لیے ہر حربہ استعمال کروں گا۔ وہ بے ایمان اپنے قول کو سچا ثابت کرنے کے لیے اسی تاک میں رہتا تھا کہ کسی طرح میں آدم کی اولاد سے ایسا گناہ۔۔۔ اور ایسا عمل کرواؤں کہ وہ اس سے توبہ بھی نہ کر سکے۔۔۔ اور جس گناہ کی پاداش میں ابدی جہنم کا سزاوار ٹھہرے۔۔۔ اور جس گناہ کے نتیجہ میں اس کے نیک اعمال بھی برباد اور تباہ ہو جائیں۔۔۔ اور وہ گناہ صرف شرک والا گناہ تھا۔۔۔ وہ اسی ابتکار میں تھا کہ اسے اس کا موقع ملے۔

اور پھر اسے ایک موقع مل گیا۔۔۔ اس دور میں پانچ

پانچ بزرگ

بزرگ تھے جن کے اسماء گرامی قرآن مجید میں موجود ہیں۔
 ۱۔ دود ۲۔ سواخ ۳۔ یغوث ۴۔ یوق ۵۔ لہر۔۔۔ لوگوں کو ان پانچ بزرگوں سے بڑی محبت تھی۔۔۔ وہ ان کے ساتھ عقیدت کی حد تک پیار کرتے تھے۔۔۔ ان پانچ بزرگوں کی بزرگی سے اور ان کی عملی زندگی کے تقدس سے وہ بے انتہا متاثر تھے۔۔۔ لوگ ان بزرگوں کی محبت میں بیٹھتے، ان کی محفلوں میں شریک ہوتے اور روحانی سکون پاتے۔

جب ان پانچ بزرگوں کا ایک با دیگر سے اشتغال ہو گیا۔۔۔ تو ان کی وفات پر لوگ غمگین، افسردہ اور پریشان ہو گئے۔۔۔ ان بزرگوں کی جدائی کا دکھ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔۔۔ اب وہ بزرگ نہ رہے تو ان کی روحانی محفلیں بھی نہ رہیں اور ان کا علمی فیض بھی نہ رہا۔
 لوگ۔۔۔ پانچ بزرگوں کی محبت و عقیدت کی بنا پر۔۔۔ ان کی

سے افسردہ اور غمگین رہنے لگے۔۔۔۔۔ یہی وہ موقع تھا جس کی انتظار میں اور تاک میں وہ ملتون تھا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کی بزرگوں سے محبت اور عقیدت کا کاندہ اٹھایا اور آدمؑ کے بیٹوں پر حملہ آور ہوا۔

شیطان کس انداز سے حملہ آور ہوا شیطان نے ان لوگوں کو یہ ٹی پڑھائی اور بھایا کہ تم اس طرح کرو کہ جس جگہ یہ بزرگ بیٹھا کرتے تھے اور مجلس سمایا کرتے تھے، وہاں ان بزرگوں کے بت بنا کر نصب کر دو۔ اور ان بتوں کو ان بزرگوں کے نام سے منسوب کر دو۔

پھر ان لوگوں نے ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں۔۔۔۔۔ کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرنے کا ذوق بڑھے گا۔۔۔۔۔ یہ لوگ ان بزرگوں کی عبادت و پریش نہیں کرتے تھے۔۔۔۔۔ لیکن جب دوسری نسل آئی تو ابلیس نے انہیں دوسری سیڑھی پر چڑھا دیا۔ اور ان بزرگوں کی پوجا پاٹ پر لگا دیا۔۔۔۔۔ شیطان نے دوسری نسل کو باور کرایا کہ تمہارے آباء و اجداد ان کی پکاری کرتے تھے اور اسی لیے ان پر بارشیں برتی تھیں۔ لہذا تم ان کی عبادت و پکار کیا کرو۔۔۔۔۔ چنانچہ اس طرح عوام الناس کو شیطان نے توحید۔۔۔۔۔ دینِ فطرت سے ہٹا کر شرک کی دلدل میں دھکیل دیا۔۔۔۔۔ یا رکھیے یہ بتوں کی عبادت و پکار نہیں تھی بلکہ اس دور کے پانچ بزرگوں کی پوجا پاٹ تھی۔

سیدنا ابن عباس کا فرمانؑ امام الانبیاء علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور مختصر قرآن سیدنا عبداللہ

بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر۔۔۔۔۔ اسماء رجال صالحین من قوم نوح۔۔۔۔۔ یہ نوحؑ کی قوم کے نیک اور صالح لوگ تھے۔۔۔۔۔ جب یہ وقت پاگئے تو اَوَّلُ الشَّيْطَانِ إِلَى قَوْمِهِمْ۔۔۔۔۔

شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال کہ اَنْصِبُوا اِلٰی مَجَالِسِهِمُ الْيَقِيْنَ
كَانُوا يَجْلِسُوْنَ اَنْصَابًا وَ سَمَوْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ۔۔۔۔۔ ان بزرگوں کی مجلس
یعنی بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے مجتہدے نصب کر لو، اور ان مجتہدوں کو ان بزرگوں
کے نام سے منسوب کر دو۔۔۔۔۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا
مگر وہ ان کی عبادت و پکار نہیں کرتے تھے۔۔۔۔۔ پھر جب یہ لوگ دنیا
سے رخصت ہو گئے یعنی پہلی نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل آئی تو انہوں نے ان
بزرگوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۷۳۲)

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلف
علامہ ابن قیم کا ارشاد صاحبین میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں
کہ یہ پانچ بزرگ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے۔ فَلَمَّا مَاتُوا۔۔۔۔۔
جب یہ بزرگ انتقال کر گئے عَمَّكُمُ اَعْلٰی قُبُورِهِمْ۔۔۔۔۔ لوگ ان کی
قبروں پر مجاور بن کر بیٹھ گئے۔

لَمَّا مَاتُوا تَمَّائِلَتْهُمْ۔۔۔۔۔ پھر ان کی مورتیاں اور تصویریں بنانے
لگے۔ (شاید اس لیے کہ جو لوگ قبروں تک نہیں پہنچ سکتے وہ ان کی مورتیوں اور
تصویروں سے دل بہلاتے رہیں۔) (نبدیالوی)

(اغاثۃ اللہفان صفحہ ۵۳۔ البدایہ والنہایہ جلد ۲ صفحہ ۱۹۰)

میرے اس بیان سے اور دیے گئے حوالوں سے معلوم ہوا کہ دنیا میں
شرک کی ابتداء نیک لوگوں اور بزرگوں کی قبروں سے ہوئی۔

اس شرک زدہ ماحول میں سیدنا نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہوں
نے اللہ کا پیغام سنایا:

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ (۵۰: ۸)

۔۔۔۔۔ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس اللہ کے سوا تمہارے لیے

کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔

سورت نوح آیت ۲۵ میں سیدنا نوح علیہ السلام کی تقریر اور پیغام کو اس طرح ذکر فرمایا :

إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (۲۵: ۱۱)۔۔۔۔ میں تمہیں کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ :

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ

اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ آتٍ (۲۶: ۱۱)

اگر تم نے میری بات کو نہ مانا اور میری پیروی نہ کی تو مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف اور خطرہ ہے۔

* سیدنا نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور پیغام کے دو حصے ہیں :

أَعْبُدُوا اللَّهَ - ایک، اور دوسرا حصہ ہے :

فَالْعَمَلُ مِنَ الْإِلَهِ غَيْرُهُ

پہلا حصہ اشیائی اور مثبت ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ اور دوسرا حصہ منطقی ہے۔ یعنی اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کوئی بھی الہ اور معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔

یقین جانے ! اگر سیدنا نوح علیہ السلام پوری زندگی أَعْبُدُوا اللَّهَ یقین جانے ! اگر سیدنا نوح علیہ السلام پوری زندگی أَعْبُدُوا اللَّهَ کی رٹ لگاتے رہتے۔۔۔۔ اللہ کی معبودیت و الوہیت کا اعلان کرتے رہتے تو قوم کے لوگوں کو کوئی اعتراف اور شکایت نہ ہوتی۔۔۔۔ نہ مخالفت کے طوفان ہوتے، نہ دشمنیوں کی آندھیاں چلتیں۔۔۔۔ نہ فتوے لگتے، نہ طعنے پہنچتے پڑتے۔۔۔۔ نہ پتھروں کی بارش ہوتی، نہ لہولہان ہونا پڑتا۔۔۔۔ مثبت رنگ میں توصیف کو بیان کرنے سے کسی کو

تکلیف نہیں ہوتی۔۔۔۔۔ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب رنگ منفی اختیار کیا جائے، اور کہا جائے: **مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُوْكَ**۔۔۔۔۔ صرف اللہ ہی الہ ہے اور اس کے سوا مخلوقات میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے۔

ایم الامبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام رب العالمین سنایا اور اور پیغام کو شروع ہی منفی رنگ سے کیا۔ **لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ**۔ تو قوم نے جواب میں کہا:

أَجَعَلَ الْإِلَٰهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔۔۔۔۔ کیا اس نے کئی الہوں اور معبودوں کا صرف ایک الہ اور معبود بنا لیا۔۔۔۔۔ یعنی مشرکین مکہ کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ اللہ ہی الہ ہے، انہیں تو اعتراض یہ تھا کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ ہی الہ ہے۔

آج جو لوگ اپنے آپ کو صلح کن سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیان میں رنگ مثبت ہونا چاہیے، وہ ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے کلمے کا رنگ ہی منفی ہے اور سیدنا نوح علیہ السلام نے مثبت رنگ کے بعد **مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُوْكَ** کہہ کر منفی رنگ اختیار کیا۔

سیدنا نوح علیہ السلام نے
توحید کی صدا اور شرک

ساڑھے نو سو سال ایک ہی صدا

کی تردید کی آواز۔۔۔۔۔ ایک دو دن نہیں۔۔۔۔۔ ایک دو مہینے نہیں۔۔۔۔۔ ایک دو سال نہیں۔۔۔۔۔ ایک دو صدیاں نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ ساڑھے نو سو سال

اور یہ آواز اور یہ صدا اور یہ اعلان اور یہ پیغام ایسے نہیں سنایا کہ ہفتے میں ایک دن سنایا ہو۔۔۔۔۔ یا دن میں ایک گھنٹہ سنایا ہو، بلکہ ہر وقت اور ہر گھڑی سیدنا نوح علیہ السلام نے اس پیغام کو بار بار اور تکرار کے ساتھ سنایا

رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَنَهَارًا. (نوح، ۵)

میسرے مولا۔۔۔ میسرے پالتھار ! میں اپنی قوم کو دعوت دیتا
رہا راست اور دن !

[illegible]

سیدنا نوح علیہ السلام بھی کہتے ہیں ----- مولا ! میں نے توحید کی دعوت دینے میں اور شرک سے روکنے میں اتنی محنت اور کوشش کی ہے کہ دن رات ایک کر رہا ہے۔

ہماری جماعت کو بنے پچاس سال ہوئے

صدائے لکائی ساڑھے نو سو سال۔۔۔۔۔ آج کچھ مہربان ہمارے متعلق از راہ مذاق کہتے ہیں کہ انھیں سوائے توحید کے اور کچھ آگیا ہی نہیں ہے۔۔۔۔۔ جب سنو توحید، توحید اور شرک، شرک کرتے رہتے ہیں۔۔۔۔۔ مجمعہ کا خطبہ ہو تو توحید، درسی قرآن ہو تب توحید، سالانہ جلسہ اور کانفرنس ہو تب توحید۔۔۔۔۔ میں ان مہربانوں سے عرض کروں گا کہ ہماری جماعت اشاعت التوحید والاشتہ کو بنے صرف پچاس سال ہوئے ہیں۔۔۔۔۔

یہ جامعہ ششہرہ میں معرض وجود میں آئی تھی۔۔۔ آپ صرف

پچاس سالوں میں تنگ آگئے اور طعن و تشنیع پر اتر آئے۔۔۔۔۔ ذرا سیدنا نوح علیہ السلام کو تو دیکھیے جنہوں نے ساڑھے نو سو سال ایک ہی مسدا اور دن رات ایک ہی آواز لگائی۔

میرے بھائی! یہ مسئلہ تو ایسا اہم اور پیارا مسئلہ ہے کہ ہر نئی نے بیان فرمایا، اور ہر وقت بیان فرمایا۔۔۔۔۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو سب سے زیادہ بیان فرمایا۔

اہم نکتہ ایک دلچسپ اور اہم بات ذرا سنئے گا۔۔۔۔۔ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر سیدنا نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت کا تذکرہ کیا ہے۔۔۔۔۔ سورت اعراف میں، سورت ہود میں، سورت نوح میں۔۔۔۔۔ لیکن آپ یہ سن کر یقیناً حیران ہوں گے کہ قرآن نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے حوالہ سے کسی ایک جگہ پر بھی ان کی نماز، روزہ، حج کا ذکر نہیں فرمایا۔۔۔۔۔ کسی ایک جگہ پر بھی ان کے معاملات، معاشرت، اور حقوق کا ذکر نہیں فرمایا۔۔۔۔۔ کسی جگہ پر بھی والدین کے حقوق، اولاد کے حق، میاں بیوی کے حقوق، پڑوسیوں اور رشتے داروں کے حقوق کا تذکرہ نہیں فرمایا۔۔۔۔۔ قرآن نے جب بھی ان کی دعوت اور تبلیغ کا ذکر فرمایا تو مسئلہ توحید کے اعلان اور شرک کی تردید کرنے کا ذکر کیا۔۔۔۔۔ قرآن کہتا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے ایک ہی آواز لگائی:

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ (۱۱: ۵۰)۔۔۔۔۔

إِلَٰهَ اللَّهِ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اس لیے عبادت و پکار کے لائق صرف اور صرف وہی ہے۔۔۔۔۔ کتنے سال؟۔۔۔۔۔ ساڑھے نو سو سال۔۔۔۔۔ اور مزید حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بعض مختصرین نے لکھا کہ ساڑھے نو سو سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن حضرت نوح کو مار نہ پڑی ہو۔۔۔۔۔ پیغمبر زخمی ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ زخموں سے خون جاری ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ مرہم لپی کرنے والا کوئی نہیں۔

تسلیم دینے والا کوئی نہیں۔۔۔ سر پر شققت کا پاتمہ رکھنے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے پیغمبر کو پتھروں سے نکالو۔۔۔ اے نسلِ آدم اس کی مرہم پٹی کرو۔۔۔ جبریل امین مرہم پٹی کرتے ہیں اور حضرت نوح دوسرے نچک میں جا کر نعرہ لگاتے ہیں: يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔۔۔ لوگو اللہ ہی کی الوہیت و معبودیت کے قائل ہو جاؤ۔ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی الہ اور معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔

قوم کا جواب سیدنا نوح علیہ السلام کی اس دعوت اور پیغام کے جواب میں ان کی قوم کے سرداروں اور چہرہ رویوں نے بجائے مانتے اور تسلیم کرنے کے مخالفت پر کمر کس لی۔۔۔ ان سرداروں کے پیروکار دوسرے لوگ بھی ان ہی کے ہم نوا ہو گئے۔۔۔ سب لوگوں نے نفرت و حقارت کا اظہار کرتے ہوئے سیدنا نوح کے پیغام کا انکار اور تکذیب شروع کی اور وقت کے پیغمبر کی تذلیل اور تحقیر۔۔۔ ذہنی اذیت، جسمانی تکلیف، فتوے اور الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔۔۔ یہی اس دعوت کے جواب میں کہا: مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ هَادَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ عَلَيْكَ (مومنون ۲۳: ۲۴)

یہ رسالت کا مدعی تم ہی جیسا بشر ہے یہ تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ پھر کہتے:

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ كَبِيرٌ جَعَلَ (مومنون ۲۳: ۲۵) نوح تو ایک بھٹن

اور دیوانہ آدمی ہے۔

کبھی وہ لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں کہتے:

إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (الاعراف ۶: ۶)

ہم تو تمہیں واضح گمراہی میں (جنا) دیکھتے ہیں۔

کبھی وہ لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے چند پیروکاروں کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے :

وَمَا تَرْجُوكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِبَادِي
الرَّأْيِ. (سودہ: ۲۷)

اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیرے ساتھی (پیروکار) وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنیٰ اور گھٹیا درجہ کے ہیں اور سچی رائے والے ہیں۔ (یعنی بغیر سوچے بچے تیری بات پر ایمان لے آئے ہیں)

بَلْ نَقْضُكُم كَذِبًا (۲۷: ۱۱)

بلکہ ہم تو تم سب کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔

دیکھا آپ نے قوم کے سرداروں، نوابوں اور چہدریوں نے قوم کی قیادت کرتے ہوئے سیدنا نوح علیہ السلام پر کتنے الزام لگائے۔ کتنے فتوے ایجاب کیے۔ مذاق کے کتنے تیر چلائے۔

تو بشر ہے۔۔۔۔۔ ہماری طرح کھانا پیتا، سوی بچے رکھتا، بازاروں میں چلتا پھرتا اور تجارت کرتا۔۔۔۔۔ اور بشر رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ رسول تو کسی نوری کو ہونا چاہیے خدا

زما نے الگ الگ فلسفہ ایک

غور کیا آپ نے ؟
سیدنا نوح علیہ السلام کے

زمانے کے فکر کا خیال یہ تھا کہ نوح چونکہ بشر ہے اس لیے نبی نہیں ہو سکتا اور آج کے دور کے فکر نے کہا:

محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں، اس لیے بشر نہیں ہو سکتے۔۔۔۔۔

فلسفہ اور ذہن دونوں کا ایک ہے کہ نبوت اور بشریت متضاد ہیں۔ اُس دور کے

لوگوں نے بشر مانا، نبی نہیں مانا۔۔۔۔۔ اور آج کے دور کے مہربانوں نے نبی مانا مگر بشر نہ مانا۔۔۔۔۔

خیر میں کہہ رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے دعوتِ توحید کے جواب میں۔۔۔۔۔ کبھی حضرت نوح علیہ السلام کو بھٹون اور دلیانہ کہا۔۔۔۔۔ کبھی کہا تو کھلا اور واضح گمراہ ہے۔۔۔۔۔ اور کبھی انہیں جھوٹے بولے کا طعنہ دیا۔

سیدنا نوح علیہ السلام کا جواب سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کی

کالیوں، تندہ تیز جلوں اور الزامات کے جواب میں کتنی نرمی اور بخیرگی کے ساتھ کہا:

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي مَلَكَةٌ وَ لَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(اعراف: ۶۱)

اے مسبری قوم مجھ میں کسی طرح کی بھی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں بس اس ایک جملے نے سارے الزامات کو دھو کر رکھ دیا۔

وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں ربِّ العالمین کا پیغمبر اور رسول ہوں۔۔۔۔۔ بھلا اللہ کا رسول گمراہ بھی ہو سکتا ہے؟

کیا اللہ کسی بھٹون کے سر پر رسالت کا تاج رکھ سکتا ہے؟
بہر حال سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ قوم کے سردار اور عام لوگ شرک و کفر سے تائب ہو کر توحید کی دعوت کو قبول کر لیں اور اس طرح وہ رحمتِ الہی کی چادر کے نیچے آجائیں۔ خوشحالی ان کا مقدر بن جائے۔۔۔۔۔ مگر قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔۔۔۔۔ بلکہ جس قدر سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف سے تبلیغ حق اور دعوتِ توحید میں تیزی آتی گئی، اسی قدر قوم کی جانب سے انکار و تکذیب، اور بغض و عناد بڑھتا چلا گیا۔۔۔۔۔

حق بات کو چھپانا۔۔۔۔۔ قرآن کے احکامات پر پردے ڈالنا۔۔۔۔۔
 براہین سے کام لینا صرف اس لیے کہ نذرانے بند نہ ہو جائیں۔۔۔۔۔ صرف
 اس لیے کہ مرید نہ گھٹ جائیں۔۔۔۔۔ صرف اس لیے کہ چندے بند
 نہ ہو جائیں۔۔۔۔۔ صرف اس لیے کہ لوگ توحید کو سننا نہیں چاہتے۔۔۔۔۔ یہ
 سوح علیہ السلام کی نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ یہ علامہ سوح کا شیوہ اور وطیرہ ہے!
 دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حق کا معیار لوگوں کی قلت و کثرت پر
 نہیں ہے۔ بلکہ حق۔۔۔۔۔ حق ہی ہوتا ہے۔ چاہے مانتے والا ایک ہی کیوں نہ ہو
 ۔۔۔۔۔ اور حق۔۔۔۔۔ حق ہی ہوتا ہے چاہے اس کو مانتے والا ایک بھی نہ ہو۔
 حق و باطل کا مقابلہ آجائے۔۔۔۔۔ اور ستر ہون نثر ہزار جادو گروں
 کو۔۔۔۔۔ سیدنا مومن علیہ السلام کے مقابلے میں لے آئے۔۔۔۔۔ مقابلے کا
 میدان سجے اور نثر ہزار کے مقابلے میں سیدنا مومن علیہ السلام اکھیل آئے
 ۔۔۔۔۔ تو حق نثر ہزار جادو گروں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اکیلے حضرت مومن
 علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے۔

آج جو لوگ سواد اعظم۔۔۔۔۔ سواد اعظم کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں
 ۔۔۔۔۔ انہیں اپنی کثرت پر ناز ہے اور ■ زیادہ ہونے پر اتراستے رہتے ہیں
 ۔۔۔۔۔ اور پھر عوام الناس سے کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔۔۔۔۔ حق ہمارے ساتھ
 ہے۔۔۔۔۔ اس لیے کہ ہم زیادہ تعداد میں ہیں۔۔۔۔۔ ہماری کثرت ہے۔۔۔۔۔
 میں ان احمقوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تعداد کی قلت و کثرت حق کا معیار نہیں ہے
 ۔۔۔۔۔ ورنہ تو وہ خود ہی بتائیں۔۔۔۔۔ میں انہیں فیصل اور نچ مان لیتا ہوں
 ۔۔۔۔۔ ذرا بتائیں تو یہی کہ بدر کے میدان میں جسے یوم الفرقان۔۔۔۔۔ یعنی حق و
 باطل میں فرق کرنے والا دن کہا گیا ہے۔۔۔۔۔ اس دن باطل کی تعداد ایک
 ہزار تھی اور حق کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی۔۔۔۔۔ پھر حق کس کے ساتھ تھا؟

..... جن کی تعداد زیادہ تھی، ان کے ساتھ یا کم تعداد والوں کے ساتھ؟
 احد میں مشرکین تین ہزار تھے اور مسلمان صرف سات سو تھے۔۔۔۔۔ پھر حق پر
 کون تھا؟ تین ہزار والے یا قلیل تعداد والے؟
 شرآن تو کہتا ہے :

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ..... اکثر ناشکرے ہیں۔
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ..... اکثر لوگ بے علم ہیں۔
 أَكْثَرُهُمْ الْجَاهِلُونَ..... ان میں سے اکثر جاہل ہیں۔
 أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ..... اکثر بے ایمان ہیں۔
 اور قرآن کہتا ہے :

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ..... میرے بندوں میں سے شکر گزار
 لوگ قٹورے ہیں۔

سیدنا نوح علیہ السلام کی
 عذاب الہی کا نزول اور سیدنا نوح کو تسلی
 مسلسل تبلیغ اور
 دعوت کے جواب میں..... توحید کے دھڑ اور شرک کی تردید کے
 جواب میں قوم نے کہا:

يَا نُوحُ وَاذْجِدْ لَنَا قُلُوبًا كَمَا أَفْعَلْتَ لَنَا قُلُوبًا قَالُوا بَلَىٰ نَعْبُدُكَ
 إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (۲۲: ۱۱)

اے نوح! تو لے ہم سے جھگڑا کیا، اور جھگڑا بھی بہت کیا۔ اگر تو سچا
 ہے تو جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لے آ!

سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کے اس مطالبہ کے جواب میں فرمایا:

إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (۲۲: ۱۱)

لازمًا اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو لے آئے گا۔ اور تم اللہ کو عاجز

کرنے والے نہیں ہو۔

بہر حال جب ضدی اور ہٹ دھرم قوم کے راہ راست پر آنے اور
سمجھنے سے سیدنا نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے۔۔۔۔۔ قوم کی باطل کوشی، عناد اور
ضد ان پر واضح ہو گئی اور سڑے نو سو سال کی مسلسل تبلیغ اور دعوت کا قوم پر
کوئی اثر نہ ہوا۔۔۔۔۔ تو سیدنا نوح سخت پریشان ہوئے تو اللہ رب العزت نے
انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

اِنَّهُمْ لَنُؤْمِنَنَّ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا
يَفْعَلُوْنَ (۱۱: ۳۶)

تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لائے سوا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان
نہیں لائے گا۔ آپ ان کے اعمال بد اور کرتوتوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوں۔

اللہ رب العزت کی اس اطلاع اور خبر کے ذریعہ سیدنا نوح علیہ السلام پر
یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ میری دعوت کے پہنچانے اور تبلیغ کے ذریعہ میں کوئی کمی
اور کوتاہی نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ انکار کرنے والوں کی دل کی زمین ہی اس قابل
نہیں جو رحمت کی بارش کے اثر کو قبول کر سکے۔۔۔۔۔ یہ سرکش، ضدی، عنادی
اور ہٹ دھرم ہیں اور دیدہ دانستہ حق کے راستے سے اعراض کرنے والے ہیں
۔۔۔۔۔ تب سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں یہ دعا فرمائی:

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ
السَّيِّئَاتِ اَنْ يَكْفُرِيْنَ ذٰلِكَ اِنْ

سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا

تَذَرُهُمْ يُفْسِدُوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا كَفّٰرًا (۲۷: ۲۷)

اے میرے پالنے والے مولا! کسی کافر کو روئے زمین پر بستانہ رہنے دے
۔۔۔۔۔ تو اگر ان کو زمین پر رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دے گا اور
ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بد کردار اور ناکھڑ گزار ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا:

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا (۳۷: ۱۱)

تو ہماری حفاظت و نگرانی اور ہماری وحی کی مطابق کشتی تیار کر

وَلَا تَخْطَاطِئِنَّ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ (۳۷: ۱۱)

اور جو لوگ و ظلم (مشرک) ہیں ان کے ہارے میں فوج سے بات بھی نہیں کرنی۔ کیونکہ وہ یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر
سیدنا نوح علیہ السلام

کشتی کی تیاری اور مشرکین کا تمسخر

نے کشتی بنانی شروع فرمادی تو کفار اور مشرکین نے ہلسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ وہ تمسخر اُکھتے کہ دیکھو جی۔۔۔۔۔ کبھی خشکی میں بھی کسی نے کشتیاں بنائیں؟۔۔۔۔۔ ہم نہیں کہتے تھے کہ نوح بھٹون ہو گیا ہے۔ (العیاذ باللہ) خشکیوں میں کشتی بنانا۔۔۔۔۔ یہ اس کے بھٹون ہونے کی دلیل ہے۔

جواب میں سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں:

إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (۳۸: ۱۱)

اگر تم ہماری ہلسی اڑا رہے ہو اور تمسخر کر رہے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کر رہے ہو (ایک وقت آئے گا) ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔

پھر جب سفینہ نوح تیار ہو گیا۔۔۔۔۔ اور عذاب الہی کا وقت قریب آ پہنچا قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التُّوَدُ (۴۰: ۱۱)

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم (عذاب والا) آ پہنچا اور تودہ جوش مارنے لگا۔۔۔۔۔ یعنی زمین کی تہ سے پانی نکلنے لگا۔۔۔۔۔ یا۔۔۔۔۔ روٹی پکانے والے تھوڑے سے بھی پانی چٹھے کی طرح ابلنے لگا۔

تو مسم نے کہا:

اِنْجِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ الْاِثْنَيْنِ (۳۰: ۱۱)

اے نوح۔۔۔۔۔ تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کرو۔

وَاصْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيلٌ (۳۰: ۱۱)

اپنے گمراہوں کو بھی کشتی میں بٹھالو۔۔۔۔۔ مگر گمراہ کے جن افراد پر میرا فرمان ثابت ہو چکا ہے (کہ غرق ہوں گے) انہیں کشتی میں سوار نہیں کرنا۔۔۔۔۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی کشتی میں بٹھالو۔۔۔۔۔ اور نوح پر ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ تھے۔

سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کے مطابق مومنین کو اور ضرورت کے جوڑے جوڑے کو سوار ہونے کا حکم دیا اور فرمایا:

اِرْكَبْ فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ جُنُودَهَا وَمُؤْسَدَاتُهَا اِنْ رَئَيْتَ لَهَا زَاحِمًا

(۳۱: ۱۱)

اللہ کا نام لے کر۔۔۔۔۔ اللہ کے نام کی مدد سے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔۔۔۔۔ (اس کے ہاتھ اور اختیار میں ہے) اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی۔

سیدنا نوح علیہ السلام کے اس فرمان سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ کشتیوں کا ڈھونا اور

ایک اہم بات

کنارے لگا دینا۔۔۔۔۔ یہ اختیار نہ کسی نبی کے پاس ہے نہ کسی ولی کے پاس ہے۔۔۔۔۔ بلکہ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔

(اگر یہ اختیار اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ کشتی کبھی گرداب میں نہ پھنستی اور کبھی بحور میں نہ آتی جس کشتی میں زندہ پیغمبر سیدنا

یونس علیہ السلام سوار تھے)

یا معین الدین چشتی، لگا دے پار کشتی۔۔۔۔۔ پہلا لکھی بیڑا دھک۔۔۔۔۔
مولا علی میری کشتی پار لگا دینا۔۔۔۔۔ یہ سب مفرد نے اور ایسے دھوے ہیں جن کی
دسیل کوئی نہیں۔

سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹے کو بچھانا
زمین نے اندر کا پانی باہر
اگل دیا اور آسمان سے

لگا تار پانی برسنے لگا۔۔۔۔۔ سیلاب نے عذاب کی صورت اختیار کر لی۔۔۔۔۔
سیدنا نوح علیہ السلام اور مومنین کشتی میں محفوظ و مامون تھے۔۔۔۔۔ کہ اچانک ان کا
بیٹا کنعان سامنے آگیا۔۔۔۔۔ شقت پوری جوش میں آئی اور سیدنا نوح علیہ السلام
نے اسے آواز دی۔

يَا بَنِيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (۲۲: ۱۱)

میرے بیٹے آ ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔۔۔۔۔ (یعنی اسلام قبول
کر کے۔۔۔۔۔ اور مومن بن کر نجات الٰہی سے بہرہ ور ہو) اور کافروں کا
ساتھی نہ بن۔

بیٹے نے جواب دیا:

مَسَاوِيٍّ اِلٰى جَبَلٍ يَّغْصِيْنِي مِنَ الْمَاءِ (۲۲: ۱۱)

میں کسی پہاڑ کی پتہ پکڑ لوں گا۔۔۔۔۔ وہ مجھے غرقابی سے بچالے گا۔
سیدنا نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بات سن کر فرمایا۔۔۔۔۔ بیٹا تو جے
سیلاب مجھے میٹھا ہے، یہ سیلاب نہیں تیرے رب کا عذاب ہے۔

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّجَعَهُ (۲۲: ۱۱)

آج اللہ کے حکم (یعنی عذاب سے) بچانے والا کوئی نہیں۔۔۔۔۔ آج صرت وہی
بچے گا جس پر میرا رب رحم اور مہربانی فرمائے گا۔

باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ

وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (۲۳ : ۱۱)

دونوں کے درمیان ایک موج اور لہر چلے گی اور بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔

سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹے کو آواز دینا اور بیٹے

ایک اہم مسئلہ کا جواب دینا۔۔۔۔۔ پیر بیٹے کا باپ کے سامنے

تغیر ہاپ کے سامنے غرق ہو جانا۔۔۔۔۔ اس سے ایک مسئلہ کھر کا

داخل ہو گیا ہے کہ کامیابی و ناکامی کے تمام تر اختیارات صرف اور صرف اللہ

رب العزت کے پاس ملے۔

آج کچھ کمزور عقیدے رکھنے والوں کا خیال اور ذہن یہ ہے کہ اللہ کے

نیک بندے جو چاہیں کریں۔۔۔۔۔ انہیں تمام تر اختیارات حاصل ہیں۔

اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ نیک بندے اور بزرگ کر نہیں سکتے۔۔۔۔

دے نہیں سکتے۔۔۔۔۔ بلکہ اللہ سے کام کروادیتے ہیں۔۔۔۔۔ اللہ سے

دلوادیتے ہیں۔۔۔۔۔ اللہ ان کی درخواست اور سفارش کو رد نہیں کرتا۔

اس واقعہ نے ان دونوں خیالوں اور دونوں عقیدوں کی تردید کر دی

..... اس طرح کہ پیغمبر سے بڑا نیک انسان اور پیغمبر سے بڑا بزرگ کون

ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو اختیار حاصل ہوتے اور وہ سب

کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنے تختہ جگر کو بچا لیتے۔۔۔ اور اگر منوا سکتے ہوتے

_____ کروا سکتے ہوتے۔۔۔۔۔ تو بیٹے کو بچا لیتے۔۔۔۔۔ معلوم ہوا

اختیارات سارے کے سارے صرف اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔

سب مخالفین اور مشرکین عذاب الہی کی

سستی جو دی پس پشیم نفر ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا:

يَا أَرْضُ ابْلَعِي _____ اسے زمین اپنا پانی نگل جا _____ وَ يَتَمَاءُ أَقْلِيْعِي _____
 اور اسے آسمان قسم جا _____ وَ يَخْضُ الْمَاءُ _____ اور پانی خشک
 ہو گیا _____ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ _____ اور کام تمام کر دیا گیا _____
 وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ _____ کشتی کو جو دی پر جا ٹھہری۔

سیدنا نوح کی لپکار _____ سیدنا نوح علیہ السلام نے بیٹے کی غرتابی کے
 وقت اپنے رب کے حضور درخواست کی :

رَبِّ اِنَّ اٰتِيْقَ مِنْ اَهْلِيْ _____ میرے ہاتھار میرا بیٹا میری آل میں سے ہے۔
 وَاِنَّ وَصْلَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَخْكُمُ الْحَكِيْمِيْنَ (۲۵: ۱۱) _____ اور تیرا وعدہ
 سچا ہے اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

سیدنا نوح علیہ السلام کی اس درخواست سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کر رکھا تھا کہ ان کے اہل کو نجات دے گا
 _____ دیکھنا یہ ہے کہ یہ وعدہ اللہ نے ان سے کب اور کہاں کیا تھا۔
 اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا سورت ہود کی آیت ۴۰ پر غور کیجیے
 _____ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا :

اَسْمِعْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ
 الْقَوْلُ (۴۰: ۱۱) _____ کشتی میں ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیجیے اور اپنے گھر
 والوں کو بھی سوار کر لیجیے۔ مگر تمہارے گھر والوں میں سے وہ سوار نہیں ہوں گے
 جن پر پہلے حکم ہو چکا۔۔۔ اس حکم کا ذکر سورت ہود کی آیت ۳۷ میں ہوا۔

وَلَا تَخْطِطُنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّكْرِفُوْنَ (۳۷: ۱۱)

جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں تجھ سے بات نہ کرنا۔ کیونکہ وہ لازماً
 فرق کر دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے مشرکانہ عقائد و اعمال
 کی بنا پر اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ شرک و کفر چھوڑ کر صرف اللہ کی

الوہیت و معبودیت پر ایمان لے آئے۔۔۔۔۔ اس لیے اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ
الْقَوْلُ (۴۰: ۱۱) کے استثناء کا مصداق صرف یوی کو کچھ بیٹھے۔ اور بیٹے کو کشتی
میں بھی بیٹھنے کی دعوت دی۔۔۔۔۔ یَا بَقِیَّ ارْتَجِبْ مَعَنَا (۴۲: ۱۱)۔۔۔۔۔ اور
اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَ اَهْلَکَ سے کچھ کہ بیٹا کنعان بھی اس میں شامل ہے
۔۔۔۔۔ اس لیے درخواست کی کہ تیرا وعدہ تو تھا میرے گھر والوں کو بچانے کا مگر
میرا بیٹا کنعان تو میری آنکھوں کے سامنے غرق اور ہلاک ہو گیا۔

تفسیر قرطبی نے ایک اور بات تحریر فرمائی ہے کہ :

كَانَ اِهْنَةُ نَبِيٍّ الْكَلْبُ وَ يَطْلُمُ الْاَوِيْمَانِ۔ (قرطبی جلد ۹ صفحہ ۴۵)

سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کفر کو دل میں چھپاتا تھا اور ایمان کا اظہار
کیا کرتا تھا۔ اور سیدنا نوح اپنے طور پر سمجھتے تھے کہ یہ مومن اور موصد ہے
۔۔۔۔۔ وہ بیٹے کے لُفَاق سے بے خبر تھے اس لیے یہ درخواست کر بیٹھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کے جواب میں فرمایا :

اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِي مَا
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِلَّا اَعْطٰكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ (۴۶: ۱۱) تیرا بیٹا
تیری آل میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ (بد کردار ہے) پس
تم سوال مت کرو اس چیز کے بارے میں جس کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں۔۔۔۔۔
میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔

ذرا غور کیجیے کہ سیدنا نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اِنَّ اِنِّیْ
مِنْ اَهْلِیْ۔۔۔۔۔ میرا بیٹا (کنعان) میری آل میں سے ہے۔۔۔۔۔ جواب میں
اللہ فرماتا ہے : اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ۔۔۔۔۔ کہ تیرا بیٹا تیری آل میں سے
نہیں ہے۔۔۔۔۔

مولا! مسیحا بیٹا میری یوی کی کوکم سے جہنم لیا۔۔۔۔۔ میری گود میں

کھیلا، پلا، جوان ہوا۔۔۔۔۔ میرے گھر کے آئین میں کھیلا
 مسرا خون۔۔۔۔۔ اور آپ کہہ رہے ہیں: **إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ**
 کہ یہ میری آئل میں سے نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:۔۔۔۔۔ ہاں وہ تیری آئل میں سے نہیں ہے اور
 اس کی وجہ یہ ہے۔۔۔۔۔ **إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ**۔۔۔۔۔ اس کے عمل اچھے
 نہیں۔۔۔۔۔ وہ مشرک و کافر ہے۔۔۔۔۔ وہ بد کردار اور غلط کار ہے۔

کیا بد کردار ”سید“ ہو سکتا ہے
 اس سے ثابت ہوا کہ نبی
 کی آئل میں سے وہ ہے

جس کے عقائد درست ہوں اور جس کے اعمال شریعت کے مطابق ہوں۔۔۔۔۔
 جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کے معاملات درست ہوں۔۔۔۔۔ شراب
 اور بھنگ پیے اور کہے میں سید ہوں۔۔۔۔۔ دائرہ منڈوائے اور کہے میں سید
 ہوں۔۔۔۔۔ نمازوں کا اور نمازیوں کا مذاق اڑائے اور کہے میں سید ہوں۔۔۔۔۔
 شرک و بدعات کا ارتکاب کرے اور کہے میں سید ہوں۔۔۔۔۔ زنا کرے اور
 کہے میں سید ہوں۔۔۔۔۔ اصحاب رشول پر تبرا کرے اور کہے میں سید ہوں۔۔۔۔۔
 حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ کو گالیاں نکالے اور کہے میں سید ہوں۔۔۔۔۔ حضرت عثمانؓ کو
 بکے اور کہے میں سید ہوں۔۔۔۔۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت خضہؓ کا دوشہ نوچے اور
 کہے میں سید ہوں۔۔۔۔۔ سیدنا معلویہ کو کافر کہے اور دعویٰ کرے میں سید ہوں
 ۔۔۔۔۔ تو کان کھول کے سنو۔۔۔۔۔ یہ سید نہیں ہے۔۔۔۔۔
 اس لیے کہ اصحاب رشول پر تبرا بدکاری ہے۔۔۔۔۔ ازواج مظہرات
 کو گالیاں نکالنا بد کرداری ہے۔۔۔۔۔ اور بد کردار نبی کی آئل نہیں ہو سکتا
 اللہ نے کہا:

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

اللہ رب العزت کی اس تنبیہ کے
سیدنا نوح علیہ السلام کا جواب

جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے

إِنِّي إِلَٰهَ عَابِرِي وَتَوَاضَعُ أَرْكَاسِي كَمَا عَرَضَ لِي

تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (۴۷: ۱۱)

میرے پالنے والے! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال
کروں جس کے بارے میں علم نہ ہو اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر
رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔

سیدنا نوح علیہ السلام کی اس درخواست اور
ایک اہم مسئلہ

اللہ رب العزت کے جلال سے بھرے ہوئے
جواب اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی عاجزانہ عرض اس سے
یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام باوجود اولوالعزم پیغمبر و رسول ہونے
کے عالم الغیب بھی نہیں تھے اور مختار کل بھی نہیں تھے۔
اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی إِنْ أَنِیْ مِنْ أَهْلِیٰ کی درخواست پیش
نہ کرتے پھر جواب میں اللہ رب العزت نے بات کو واضح اور حقیقت کو
کھول دیا کہ :

فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جس چیز کا تمہیں علم نہیں
اس کے بارے میں سوال مت کیجیے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بڑے
واںکساری کے بھرے ہوئے جواب میں خود اس بات کا اقرار کر لیا إِنْ
أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ
ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں۔

نیز اس سوال و جواب سے یہ بات اور حقیقت بھی پھر گئی کہ

اللہ تعالیٰ کے سامنے شفیع غالب بھی کوئی نہیں کہ اللہ اس کی بات ماننے اور تسلیم کرنے پر مجبور ہو۔۔۔۔۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے حق میں زبان کھولی تو اللہ نے سختی کے ساتھ اور جلال بھرے انداز میں تنبیہ فرمائی اور آئندہ کے لیے منع فرمایا کہ اس قسم کی بات نہ کی جائے۔

نسیئہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا مختار کل بھی کوئی نہیں۔۔۔۔۔ اگر سیدنا نوح علیہ السلام مختار کل ہوتے تو اپنے بیٹے کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دیتے۔۔۔۔۔ یا اسے عذاب الہی سے بچا لیتے۔

کیا صرف نسبت نبی نجات کے لیے کافی ہے اس واقعہ اور قصہ

آج بھی کہ ہر انسان اور ہر آدمی اپنے عقائد، کردار، افعال اور اعمال کا خود ہی ذمہ دار بھی ہے اور کل قیامت کے دن خود جواب دہ بھی۔۔۔۔۔ باپ اللہ کا اولوالعزم پیغمبر ہو۔۔۔۔۔ مقرب باری تعالیٰ ہو۔۔۔۔۔ مگر باپ کی عظمت اور بزرگی۔۔۔۔۔ نیکی اور تقویٰ۔۔۔۔۔ بیٹے کی بدکرداری، بدکاری کا مداوا اور علاج نہیں ہو سکتا۔

اور اس طرح بیٹے کی سہولت، خوش بختی، فرمانبرداری، اور نیکی و تقویٰ۔۔۔۔۔ باپ کی سرکشی اور کفر کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔

آپ نے نہیں دیکھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی نبوت و رسالت۔۔۔۔۔ ان کی عظمت، شان، بیٹے کے کفر کی سزا میں آڑے نہ آ سکی۔

اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغمبرانہ جلال، ان کی شان و شوکت اور رب کا شرب اور دوستی مشرک و کافر والد اور کی نجات کا باعث نہ ہو سکی۔

كُلٌّ يَفْعَلُ عَلَى شَأْنِهِ (نبی اسرائیل ۱۷: ۸۳)

ہر شخص اپنے طریق اور ڈھنگ کے مطابق عمل کرتا ہے۔

نیز اس واقعہ اور قصہ سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح

ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے

داخل ہو گئی کہ پیغمبر اور نبی کا کام اور فریضہ صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اور دعوت رسالت لوگوں تک داخل انداز میں پہنچا دے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰنَا مِنْ رَبِّكَ (مائدہ ۵: ۶۷)

جو احکام آپ پر اتارے گئے ہیں انہیں لوگوں تک پہنچا دو۔

ہدایت کا نور کسی کے دل میں ڈالتا یہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے

..... اپنی اولاد..... اپنی رفیقہ حیات..... اپنے قبیلے..... برادری

اور رشتے داروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا..... ان کے دلوں کو

پلٹ دینا..... ان کے سینوں کو موڑ دینا..... اور ہدایت کو زبردستی ان

کے اندر داخل کر دینا..... یہ پیغمبر اور نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ قرآن مجید

نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

لَمَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمَصْنُوعٍ (غاشیہ ۸۸: ۲۲)

آپ ان کافروں پر دروغہ نہیں جو۔

ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا:

وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ (ق ۵۰: ۴۵)

اور آپ ان کفار کو (قبول حق) کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔

اس واقعہ سے یہ بات اور

صحبتِ صالح تراصل کاند

حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ بری

سوسائٹی، بری مجلس اور بروں کی صحبت و دوستی انسان کو برباد اور خراب اور تباہ

کرتی ہے۔ بروں کی مجلس زہرِ ہلاہل سے بھی زیادہ مہلک اور قاتل ہے۔

اس کا نتیجہ ذلت و خسران ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔
 انسان کے لیے جس طرح نیک اعمال یا لانا ضروری ہیں اس
 سے زیادہ صالح اور نیک لوگوں کی محبت ضروری ہے۔
 اور ایک انسان کے لیے جس طرح برے اعمال اور گناہوں سے
 اجتناب ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ بروں کی دوستی سے خود کو بچانا
 ضروری ہے۔

سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے قوم کے برے لوگوں کی محبت
 اور دوستی اختیار کی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔
 ایک شاعر نے کتنی خوبصورت عکاسی کی ہے :
 پھر نوحؑ با بدارا بہ نشست خاندان نبولہں غم شد
 سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی محفل اور مجلس میں بیٹھا نبوت کا
 خاندان اس سے غم ہو گیا۔

سگ اصحاب کہت روزے چند پتے نکال گرفت مردم شد
 اصحاب کہت کے ساتھ چلنے والا کتا جو چند روز نیک لوگوں کی
 معیت میں رہا اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرما دیا۔

ایک اور شاعر نے خوب کہا ہے :
 محبت صالح ترا صالح کند محبت طالح ترا طالح کند
 نیک لوگوں کی محبت اور دوستی تجھے بھی نیک اور صالح بنا دے
 گی اور گندے لوگوں کی دوستی بروں کی محفل تجھے بھی بُرا اور گندہ بنا
 دے گی۔

ایک پنجابی شاعر نے اس مفہوم کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا :

شکایاں دے لو لگیاں مسیری جھولی پھل پتے
تے بریاں دے لو لگیاں میرے اگلے دی ڈل گئے

وَمَا مَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءَ الْعَيْنِي



سیدنا یحییٰ و علیہ السلام



نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَ
أَزْوَاجِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ)
(اعراف: ٦٥)

سامعین گرامی قدر! گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آدم مافی سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔۔۔۔۔ قرآنی آیات کے حوالے سے کیا ہے۔

کہ جب سیدنا نوح کی قوم نے ضد، ہٹ دھرمی اور مخالفت کی انتہا کر دی۔۔۔۔۔ تو ان پر طوفان اور سیلاب کی صورت میں اللہ کا عذاب نازل ہوا۔۔۔۔۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ۔۔۔۔۔ جتنے لوگ تھے ان کو غرق کر دیا گیا۔۔۔۔۔ صرف وہی خوش نصیب نجات پا گئے جو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے تھے۔

اور اس طرح ایک مرتبہ اللہ کی زمین شرک و کفر سے اور مشرکین و کفار سے پاک اور صاف ہو گئی۔۔۔۔۔ اب جتنے لوگ زمین پر بس رہے تھے وہ سب کے سب اللہ کے فرمانبردار بندے اور پختہ مومنین اور مسلمان تھے۔

ایلیس کا وار

بجلا شیطان اسے کس طرح برداشت کر سکتا تھا۔۔۔۔۔
سب لوگوں کو اللہ کا شکر گزار اور فرمانبردار۔۔۔۔۔

کس طرح دیکھ سکتا تھا۔۔۔۔۔ وہ اس انتظار اور تاک میں رہا کہ میں اولاد
آدم کو تباہی کے گھاٹ کس طرح اتاروں اور کس طرح ان سے شرک و کفر اور بت
پرستی کو ادا کے اپنے دعوے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کو سچا ثابت کر دوں۔
وہ اپنی چال میں کامیاب ہوا۔۔۔۔۔ اور لوگوں کو ایک مرتبہ پھر بت پرستی
کی طرف راغب اور مائل کر دیا۔۔۔۔۔ لوگوں نے ان ہی پانچ بزرگوں کے بت
بنائے۔۔۔۔۔ دد، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کی پوجا پاٹ اور عہدوت شروع
کر دی۔ یہ وہی پانچ بزرگ ہیں جن کی عہدوت کرنے کی وجہ سے قوم نوح پر عذاب
الہی اترا تھا۔

ان پانچ بزرگوں کے بت پہنچنے کے علاوہ انھوں نے تین بت مزید بنا
لیے۔ جن میں سے ایک کا نام صمور، دوسرے کا نام ہتار اور تیسرے کا نام صدا
تھا۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحہ ۲۲۵)

بتوں کی حقیقت

سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آپ نے سنا کہ
وہ پانچ بزرگوں کے بت بنا کر ان کی پوجا پاٹ کرتے
تھے۔۔۔۔۔ اور اب سیدنا ہود علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آپ سن رہے ہیں کہ ان
کی قوم انہی پانچ بزرگوں کے بت بنا کر ان کی عہدوت و پکار کرتی تھی۔۔۔۔۔ اس
بت کے لفظ سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا اور علامہ سور کے اس احتمال سے
متاثر نہ ہو جانا۔۔۔۔۔ کہ پہلے دور کے مشرکین اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے کے مشرکین بے جان بتوں کو الہ اور معبود مانتے تھے۔۔۔۔۔ وہ اس لیے
مشرک تھے کہ بے جان بتوں کی پکار کرتے تھے۔۔۔۔۔ اور قرآن مجید نے جہاں
جہاں غیر اللہ کی عہدوت و پکار سے روکا ہے۔۔۔۔۔ ان آیات کی بھی بت مراد ہیں

..... اور جہاں قرآن نے کہا ہے کہ تمہارے معبود تمہاری پکاریں نہیں سنتے
 وہ ایک ذرہ کے مالک نہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے ادھر ہار یک
 پردے کے مالک نہیں تمہارا قح و نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں
 ان آیات سے بھی بت مراد ہیں اور ہم بتوں کے پجاری نہیں ہیں
 ہم تو خیر سے بزرگوں کی قبروں پر جا کر ان کی پکار کرتے اور بزرگوں
 کو مدد کے لیے صدا لگاتے ہیں اس لیے قرآن مجید کی وہ آیات ہم پر
 فٹ نہیں ہوتیں۔

میرے دوستو اور بھائیو! یہ پڑھے لکھے جاہلوں کا ان پڑھوں کو دھوکا
 دینا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا
 جس نے بے جان پتھر پوجے ہوں اگر انھوں نے صرف پتھر پوجنے ہوتے تو
 پہاڑوں کی پوجا کرتے قیمتی پتھر پوجتے مگر وہ ایک پتھر لاتے اور اس
 کی ایک صورت ایک تصویر ایک شکل اور صورت بناتے
 کس کے نام پر؟ کسی پیغمبر کے نام پر کسی دلی کے نام پر
 میں قہرِ نوح میں بیان کر چکا ہوں کہ بخاری نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے
 حوالے سے لکھا ہے کہ : ”ود، سواع، یغوث، یحوق اور نسر پانچ بزرگ تھے
 یہ نیک بندوں کے نام ہیں۔“

تو دراصل عبادت اس پتھر کی نہیں ہوتی بلکہ اس شخصیت کی ہوتی ہے
 جس کے نام سے اس پتھر کو منسوب کیا جاتا ہے۔

عجیب نکتہ میں کہتا ہوں آج تک کسی مشرک نے نرا پتھر اور زرے بت
 کو نہیں پوجا اور آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں آیا
 جس نے کسی قبر کو پوجا ہو اگر اس نے پتھر پوجنے ہوتے تو پہاڑ پوجتے
 اگر اس نے زری قبر پوجنی ہوتی تو عام قبرستان کی کسی قبر کو پوجا ہوتا۔

ہوں گے اور۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری سفارش کریں گے۔

مسیر اسوال

جو مہمان کہتے ہیں کہ قدیم زمانے کے مشرک بے

جان بتوں کے پجاری تھے۔۔۔ کیا میں ان سے

پوچھ سکتا ہوں کہ وہ، سوار، یغوث، یعوق اور نسر بت تھے؟ کیا عزی،

لات، بت تھے؟ کیا صلی و مریم (العیاذ باللہ) بت تھے؟ کیا

ابراہیم و اسماعیل (العیاذ باللہ) بت تھے؟ کیا فرشتے بت ہیں؟ کیا

جبل بت تھا؟

کیا میدان عشر میں بت جا رہے ہوں گے؟ جن کو اللہ

آواز دے گا۔۔۔ مَنَّا نَكْفُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَكَائِكُمْ (سورۃ یونس ۱۰: ۲۸)

اے مشرکین تم بھی رک جاؤ اور تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں۔

إِخْلُدُوا آخْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَزْيَابًا مِّنْ ذَوْنِ اللَّهِ (توبہ ۹: ۳۱)

کیا یہ احبار اور رہبان (طلار اور درویش) بت ہیں؟

کتے دلائل پیش کروں۔۔۔ اور کہاں تک بھلاؤں کہ مشرکین ہمیشہ

نیک لوگوں اور بزرگوں کی عبادت و پکار کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔

قرآن مجید نے قوم

عاد کا تذکرہ مختلف

سیدنا ہود علیہ السلام کی نبوت و دعوت

سورتوں میں فرمایا ہے۔۔۔ سورۃ اعراف میں۔۔۔ سورۃ ہود میں۔۔۔ سورۃ

شعراء میں۔۔۔ سورۃ مومنون میں۔۔۔ سورۃ احقاف میں۔۔۔ سورۃ قمر میں

۔۔۔ سورۃ الحاقہ میں۔۔۔ اور سورۃ ذاریات میں۔

عاد کا زمانہ دو ہزار قبل مسیح مانا جاتا ہے۔۔۔ قرآن نے قوم عاد کو مین

بعثت نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا ہے۔

یہ قوم بڑی خوشحال تھی۔۔۔ اور جسمانی لحاظ سے انتہائی طاقت ور

..... قدامت کے لحاظ سے بے مثل تھی۔۔۔۔۔ قرآن مجید نے اسے بیان فرماتے ہوئے کہا:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۖ إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۖ الْفِئْتَمَ
يُخَلِّقُ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ۖ (القمر ۸۹: ۸۶)

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا۔۔۔۔۔ جو ارم میں سے تھے (یعنی عاد بن ارم) بڑے ستونوں والے کہ ان کی چیز سارے شہروں میں نہیں بتائی گئی۔

شیخ الاسلام مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذات العباد۔۔۔۔۔ سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے ستون کھڑے کر کے ان پر بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔۔۔۔۔ یا مطلب یہ ہے کہ اکثر سیر و سیاحت میں رہتے اور اونچے ستونوں پر نیچے تانا کرتے تھے۔

یا مراد یہ ہے کہ ان کے قد اور ذیل ڈول ایسی تھی جیسے ستون ہوں۔
(تفسیر عثمانی)

شماران مجید نے ایک جگہ پر ان کی خوشحالی اور عیاشی کا ذکر اس طرح فرمایا ہے:

أَكْبَثُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْفُونَ ۖ وَ تَخْذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ
تَخْلَدُونَ ۖ (شعراء ۲۶: ۱۲۸-۱۲۹)

کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشان محض کھیل کود کے لیے اور بناتے ہو کاریگریاں شاید تم (دنیا میں) ہمیشہ رہو گے۔

قوم عاد کے لوگ۔۔۔۔۔ مختلف جگہوں پر اونچے اونچے مینارے۔۔۔۔۔ کئی جگہوں پر بطور علامت عمارت بناتے اور بڑے تکلف کے ساتھ خوبصورت اور مضبوط گھر بناتے اور اس کی تعمیر میں بڑی کاریگریاں دکھاتے۔

یہ فنون مینار بنانے۔۔۔۔۔ مختلف چوکوں میں بطور یادگار عمارتیں بنائی
 یہ تلوار چمک ہے، اس میں تین تلواریں بنی ہوئی ہیں۔۔۔۔۔ اور چمک
 میں دو تلواریں بنی ہوئی ہیں۔۔۔۔۔ اور یہ قوارہ چمک ہے۔۔۔۔۔ اس میں قوارہ
 تعمیر کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ یہ بارہ دری ہے کہ اس عمارت کے بارہ دروازے ہیں
 یہ مینار شہدار کی یادگار کے طور پر بنایا گیا ہے۔۔۔۔۔ یہ سب جاہلیت
 کے تصورات ہیں۔۔۔۔۔ قوم عاد ایسے کاموں کی شوقین تھی۔ علاوہ ازیں قوم عاد
 کے لوگوں کو اپنی قوت و طاقت پر بھی گھمنڈ اور فخر تھا۔

قرآن مجید نے اس کا تذکرہ اس انداز میں فرمایا :

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا

قُوَّةً (حم سجدہ ۴۱ : ۱۵)

جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے
 زیادہ زور اور قوت میں اور کون ہے؟

غرضیکہ قوم عاد۔۔۔۔۔ شرک
 میں ملوث قوم تھی۔۔۔۔۔ کفر

سیدنا ہود علیہ السلام کی بعثت

ان کا وطن تھا۔۔۔۔۔ اپنی قوت و طاقت پر گھمنڈ، اور مال و دولت کی بہتات پر
 غرور ان کا شیوہ بن گیا تھا۔۔۔۔۔ غریبوں پر ظلم کرنا اور ستانا ان کا مشغلہ تھا۔
 ایسی بد طبیعت، بد کردار، مغرور اور مشرک قوم میں ان ہی کی برادری
 اور خاندان میں سے ایک شخص سیدنا ہود علیہ السلام کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا
 انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پہلی دعوت یوں پیش فرمائی :

يَقُومِرَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ

(اعراف ۷ : ۶۵)

اے میری قوم ! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود

نہیں کیا تم (شرک و کفر کی سزا اور انکار کرنے کی پاداش میں عذاب) دے ڈرتے نہیں ہو؟

سامعین گرامی قدر! آپ سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعہ میں سن چکے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلی دعوت ان ہی الفاظ کے ساتھ دی تھی۔۔۔۔۔ اور ہر پیغمبر اور ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوم کے سامنے یہی دعوت پیش فرمائی تھی۔۔۔۔۔ توحید کی دعوت دینا۔۔۔۔۔ اور شرک کی تردید کرنا۔۔۔۔۔ یہ پیغمبری مشن ہے۔ اور توحید و التوحید کے طور پر کہتا ہوں کہ آج کے اس شرک زدہ دور میں جمعیت اشاعت التوحید و التوحید۔۔۔۔۔ اس پیغمبری مشن کی امین ہے۔۔۔۔۔ آپ ذرا حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر۔۔۔۔۔ اولین دعوت پر غور تو فرمائیں۔۔۔۔۔ انہوں نے صرف اسی دعوت نہیں دی کہ عبادت اللہ کی کرو۔۔۔۔۔ اِلٰہَ اللّٰہ کو مانو۔۔۔۔۔ معبود و معبود اللہ کو بھجو۔۔۔۔۔ نافع و ضار اللہ کو مانو۔۔۔۔۔ نذر و نیاز اللہ کے نام کی دو۔

بلکہ اَعْبُدُوا اللّٰہ کے ساتھ ساتھ سیدنا ہود علیہ السلام نے منیٰ رنگ بھی اختیار فرمایا۔۔۔۔۔ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰہٍ غَيْرَہُ۔۔۔۔۔ کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے اور کوئی معبود۔۔۔۔۔ اِلٰہ اور معبود نہیں ہے۔۔۔۔۔ اللہ کے سوا تمہاری غائبانہ پکاریں سننے والا کوئی نہیں۔۔۔۔۔ اللہ کے سوا نذر و نیاز کے لانے کوئی نہیں۔۔۔۔۔ اللہ کے سوا غائبانہ مدد کرنے والا، مشکل کشا اور حاجت روا۔۔۔۔۔ اور کوئی نہیں۔

حضرت ہود علیہ السلام کی اس تقریر اور دعوت کے کلمات سے معلوم ہوا کہ مثبت رنگ میں اللہ کی صفات و اوصاف کو بیان کرنے کا نام حقیقی توحید نہیں ہے۔۔۔۔۔ حقیقی توحید یہ ہے کہ اَعْبُدُوا اللّٰہ کے ساتھ ساتھ۔۔۔۔۔ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰہٍ غَيْرَہُ کا اعلان بھی کیا جائے۔

آپ نے نہیں دیکھا کہ کلمہ توحید اور کلمہ اسلام جسے پڑھ کر ایک کافر دائرۃ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اس کلمے کی ابتداء ہی نفی سے ہو رہی ہے۔۔۔۔۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔۔۔۔۔ معلوم ہوا کہ شریعت صرف اتنا نہیں منوانا چاہتی کہ اللہ الہ ہے۔۔۔۔۔ بلکہ شریعت اس سے پہلے یہ منوانا چاہتی ہے کہ لَا إِلَهَ۔۔۔۔۔ پہلے نفی کرو۔۔۔۔۔ اور لا والی تلواریں تمام جھوٹے الہوں پر چلاؤ۔۔۔۔۔ پھر اقرار کرو اِلَّا اللَّهُ کہ کائنات میں الہ ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔

سورۃ ہود میں سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت و پیغام کا تذکرہ کچھ اس انداز سے سنایا:

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔۔۔۔۔ میری قوم کے لوگو۔۔۔۔۔ عبادت اللہ کی کرو۔۔۔۔۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔۔۔۔۔ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔۔۔۔۔ میری قوم کے لوگو۔۔۔۔۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمارے معبود سب کچھ کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ ہا اختیار اور مختار ہیں۔۔۔۔۔ اور ہماری پکاری سن لیتے ہیں۔۔۔۔۔ اور اللہ سے کام کروا دیتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ تمہارا جھوٹ اور افتراء ہے۔۔۔۔۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے!

پھر سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا:

يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَبْتُمْ بِلَاغِي فَقَطْرَتِي مِ
أَفْئَلًا تَغْفِلُونَ (ہود ۱۱: ۵۱)

میری قوم کے لوگو! میری یہ تبلیغ۔۔۔۔۔ اور میری یہ دعوت سو فیصد بے غرض اور بے لوث ہے۔۔۔۔۔ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد۔۔۔۔۔ اور ذاتی غرض پوشیدہ نہیں۔۔۔۔۔ میں تم سے اس دعوت کے بدلے کوئی بدلہ، مزدوری

اور اجر نہیں مانگتا۔۔۔۔۔ میرا اجر اور میری مزدوری اس ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔۔۔۔۔ جس نے مجھے نیست سے ہست کر دیا ہے۔۔۔۔۔ عدم سے وجود بخشا ہے۔

أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔۔۔۔۔ اتنے غبی اور بے عقل ہو کہ اچھی سولی کی بات بھی نہیں سمجھ رہے ہو کہ ایک شخص محض درد مندی سے اور خیر خواہی کے جذبہ سے تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہے اور تم اسے اپنا دشمن اور بد خواہ سمجھ کر لڑنے اور مارنے پر تل گئے ہو؟ سیدنا ہود علیہ السلام نے قوم کو بھلاتے ہوئے اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے مزید فرمایا:

يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

اے میری قوم کے لوگو! اپنے سابقہ گناہوں (شرک و کفر) کی معافی مانگو۔۔۔۔۔ اور اسکندہ کے لیے ان گناہوں (شرک و کفر) کے نزدیک نہ جانے کا سچے دل سے عزم اور ارادہ کرو۔

شرک سے توبہ اور توحید کو سچے دل سے ماننے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ:

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ (۱۱: ۵۲)

تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر تم پر برستے ہوئے ہادل بھیج دے گا (جس کے ذریعہ تمہارے بارغ، زمینیں اور کھیت شاداب ہو جائیں گے)۔۔۔۔۔ اور زیادہ کر دے گا تم کو قوت پر قوت میں (یعنی مالی اور بدنی قوت بڑھا دے گا) اولاد میں برکت ہوگی، خوشحالی میں ترقی ہوگی۔ زمینیں سونا اگلنے لگیں گی)

سیدنا ہود علیہ السلام کی اس خوبصورت و حسین

قوم عاد کا جواب

دعوت اور خیر خواہی کے جذبے سے بھرے

ہوئے پیغام کے جواب میں قوم نے۔۔۔۔۔ اور خاص کر کے قوم کے سرداروں، چہرہ لویوں اور دُشوروں نے کئی طرح کے سبکدوشی کیے اور باتیں بنائیں۔

کھی کہا:

إِنَّا لَنُؤْتِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُفْطِنُكَ مِنَ الْكُلِّ بَيِّنٍ (اعراف ۷۶)

ہم تجھے بے عقل آدمی دیکھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔

پیغمبر کو کم عقلی اور جھوٹے ہونے کا الزام

کسی بھی زمانے کے ہوں وہ اللہ تعالیٰ عزت کو دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں کی طرح خیال کرتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ کہتے ہیں جس طرح دنیا کے بادشاہ کو بہت سارے معاون، مددگار اور مختلف گھمن کے لیے وزیروں اور مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔۔۔۔۔ جو بادشاہ کے ماتحت کام کرتے ہیں۔۔۔۔۔ بادشاہ اپنے کچھ اختیار ان کے حوالے کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح اللہ نے بھی کچھ اختیار اپنے نیک بندوں کے حوالے کر دیے ہیں۔۔۔۔۔ جو اللہ کے عطا کردہ اختیارات سے اس نظام میں دخل نہیں دیتے۔۔۔۔۔ کچھ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کا مدد و معاون مان لیا۔۔۔۔۔ کچھ نے جنات، دیوی، دیوتاؤں کو۔۔۔۔۔ بعض نے اولیاء اللہ کو۔۔۔۔۔ ایسے لوگوں کی کچھ میں یہ حقیقت آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ اکیلا ہی تمام کائنات کا انتظام چلاتا ہے۔۔۔۔۔ اس کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں ہے۔۔۔۔۔ اس لیے جب سیدنا ہود علیہ السلام نے توحید کی دعوت دیتے ہوئے اور شرک کی تردید کرتے ہوئے قوم کو بھلایا کہ اللہ اکیلا ہی معبود ہے۔۔۔۔۔ اللہ اکیلا ہی معبود ہے۔۔۔۔۔ وہ اکیلا ہی مستعان ہے۔۔۔۔۔ وہ اکیلا ہی سارے نظام کو چلاتا ہے۔۔۔۔۔ سارے کام سنوار سکتا ہے اور اسے کسی معاون اور وزیر، مشیر کی ضرورت نہیں ہے۔

تو اس وقت قوم نے کہا۔۔۔۔۔ تیری یہ بات سن کر ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تیرا داغ چل گیا ہے۔۔۔۔۔ تو بے عقل ہے یا پھر تو جھوٹا ہے۔۔۔۔۔ کہ

جو کچھ تو کہہ رہا ہے اللہ نے یہ سب کچھ نہیں فرمایا بلکہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔

سیدنا ہود علیہ السلام قوم کے اس غیر
منصفانہ جواب پر ----- اس

تیز و تند لہجے پر غضب اور جوش میں نہیں آئے بلکہ انتہائی مسانت اور حوصلے
سے جواب دیا۔

يَقْوِي لَيْتَسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (١٤ : ١٤)
اے مسیری قوم میں نادان نہیں ہوں بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول
ہوں ----- یعنی میرے سر پر اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت کا
تاج پہنایا ہے ----- اور ظاہر بات ہے کہ اللہ یہ منصب اور نبوت و رسالت
کا یہ عہدہ نادانوں کو نہیں دیتا۔

قوم نے سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت و پیغام کے جواب
میں کبھی تو اخص نادان کہا، کبھی جھوٹا کہا اور کبھی کہا:

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ۖ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (مومنون ۲۳ : ۲۸)

کچھ نہیں یہ (ہود) ایک مفتری آدمی ہے جس نے اللہ کے نام سے
جھوٹ موٹ بات بنا دی ہے۔
کبھی کہنے لگے :

إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ (ہود ۱۱ : ۵۳)

ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی تم
پر مار پڑ گئی ہے۔

سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم
نے سیدنا ہود علیہ السلام کو کبھی نادان، کبھی جھوٹا
کہا ----- کبھی مفتری کہا ----- اور کبھی کہا ہمارے معبودوں کی پکڑ میں آ گیا ہے۔

اکمیل اللہ معبود؟

دل منقبض ہو جاتے ہیں اور جب اللہ کے ساتھ اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے
(انبیاء اولیاء بھی علم الغیب ہیں۔ کوئی قسمیں کھری کر دیتے ہیں، ان کے وسیلے
سے ملتا ہے وغیرہ وغیرہ) تو وہ خوش ہو جاتے ہیں (اور نعرے لگاتے لگتے ہیں)
یاد رکھیے۔۔۔۔۔ ہر دور کے مشرکین کو اللہ کے الہ اور معبود ہونے
سے انکار نہیں تھا۔۔۔۔۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے۔۔۔۔۔ اکبر۔۔۔۔۔ اور
ہمارے بزرگ بھی معبود ہیں۔۔۔۔۔ اصغر۔۔۔۔۔ اور وقت کے پیغمبر کہتے
تھے۔۔۔۔۔ نہیں الہ اور معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

سیدنا ہود علیہ السلام ان کی گفتگو سن کر کہ
سیدنا ہود علیہ السلام کا جواب تم میں ان بزرگوں کی پوجا پاٹ سے
روک رہے ہو جن کی پوجا پاٹ ہمارے باپ دادا سے کیا کرتے تھے (یہ مشرکین
کی اپنے شرکیہ افعال و اعمال پر سب سے بھاری اور وزنی دلیل ہوتی ہے کہ ہم یہ
کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے)

اپنے مجھوٹے معبودوں۔۔۔۔۔ اور نام نہاد انہوں کی حمایت میں
انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے خلاف ہرزہ سرائی کی، بہتان باندھے،
فتوے لگائے، راستے روکے، جھگڑے کیے تب سیدنا ہود علیہ السلام نے ان
کے جواب میں فرمایا:

اَلْحَمْدُ لَوْ تَغِي فِيْ اَسْمَاءٍ مِّنْ مَّشْرُوعًا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ
بِهَآئِثٍ سُلْطٰنًا (احراف: ۱۷)

کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو (اپنے معبودوں) کے چند ناموں
کے بارے میں۔۔۔۔۔ جو نام تم نے خود تجویز کیے اور کچھ نام تمہارے باپ
دادوں نے رکھے۔۔۔۔۔ اللہ نے ان ناموں کے بارے میں کوئی سند اور
دلیل نہیں اتاری۔

کچھ متفرقین نے لکھا کہ انھوں نے اپنے معبودوں کے مختلف نام تجویز کر رکھے تھے کہ فلاں روزی دینے والا، فلاں مینہ برسانے والا اور فلاں بیٹا عطا کرنے والا علیٰ ہذا القیاس۔ (تفسیر عثمانی)

کسی کا نام انھوں نے رکھا تھا: ساقیہ۔۔۔۔۔ یعنی ہارش برسانے والا۔۔۔۔۔ حافظہ۔۔۔۔۔ یعنی دشمن سے حفاظت کرنے والا۔۔۔۔۔ رازقہ۔۔۔۔۔ یعنی روزی دینے والا۔۔۔۔۔ سالمہ۔۔۔۔۔ صحت و شفا دینے والا۔

ہمارے معاشرے میں^۴ اس کی نظیر اور مثال ہمارے معاشرے میں دیکھنی ہو۔۔۔۔۔ تو ذرا بزرگوں کے

ان ناموں کو دیکھیے جو ان کے متفرقین نے ان کے لیے تجویز کیے ہیں۔۔۔۔۔ داتا۔۔۔۔۔ یعنی دینے والا۔۔۔۔۔ دستگیر۔۔۔۔۔ یعنی مددگار۔۔۔۔۔ غوث اعظم۔۔۔۔۔ یعنی سب سے بڑا فریاد رس۔۔۔۔۔ گنج بخش۔۔۔۔۔ یعنی قزاقی بخشنے والا۔۔۔۔۔ گج پال۔۔۔۔۔ عزتوں کا رکھوالا۔۔۔۔۔ کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا۔۔۔۔۔ کوئی غریب نواز۔۔۔۔۔ کوئی گردوں سے پتھریاں نکالنے والا۔۔۔۔۔ کوئی اولاد عطا کرنے والا۔۔۔۔۔

فہم! یہ صرف نام ہی نام ہیں ان کی حقیقت کوئی نہیں۔۔۔۔۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل اور سند نہیں اتاری۔۔۔۔۔ یہ نام خود تم نے تجویز کیے اور کچھ کے نام تمہارے باپ دادوں نے رکھ دیے۔

سیدنا ہود علیہ السلام کے اعلان رسالت اور پیغام نبوت کے

قوم ہود کا ایک اور اعتراض

جواب میں قوم کے سردار کہنے لگے:

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا

تَشْرَبُونَ (مومنون ۲۳: ۲۳)

یہ ہود تو تم ہی جیسا ایک آدمی ہے جو تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔۔۔۔۔ اگر تم نے اپنے جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو بس کچھ لو کہ تم تباہ ہو گئے۔

مشرکین کو مغالطہ ہمیشہ مشرکین نے نبوت و بشریت کو متضاد اور ضد سمجھا ہے۔۔۔۔۔ ان کا خیال رہا ہے

اور اب بھی ہے کہ بشری نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ قدم زمانہ کے مشرکین انبیاء کو بشر مانتے تھے۔۔۔۔۔ اس بنا پر نبوت کا انکار کرتے تھے۔۔۔۔۔ اور آج کے مہربان۔۔۔۔۔ نبی مانتے ہیں۔۔۔۔۔ اس بنا پر بشریت کا انکار کرتے ہیں۔۔۔۔۔ ان کا خیال یہ رہا ہے کہ بشری نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نبوت و کتب ملتی ہی صرف بشر کو ہے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ التَّكَلُّفَ وَالْمُتَكَلِّفَ وَالْمُتَكَلِّفَ

(آل عمران ۴۹: ۳)

کسی بشر کو یہ واقف نہیں۔۔۔۔۔ جس بشر کو اللہ کتب، حکم اور نبوت عطا فرمائے۔۔۔۔۔ اور وہ بشر لوگوں سے کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ نبوت صرف بشری کو عطا ہوتی ہے۔

ہر قوم نے وقت کے نبی کو پہچان لیا مشرکان مجید نے بیان فرمایا کہ ہر پیغمبر نے اپنے

وقت میں جب قوم کے سامنے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا اور پیغام توحید سنایا تو جواب میں قوم نے کہا:

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا (ابراہیم ۱۴: ۱۰)

تو ہماری طرح ہی بشر اور آدمی ہے (اور بشری نہیں ہو سکتا)

ہمارے کچھ مہربان جو نبی کو بشر کہنا۔۔۔۔۔ نبوت کی توہین سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ کفار کے قول سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی کو بشر کہنا کفار کا شیوہ ہے۔ لیکن۔۔۔۔۔ حضرات اہل آیت بیان نہیں کرتے جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کا جواب ذکر ہے۔۔۔۔۔ وہ آیت بیان کر دیں تو ان کی دلیل ہوا میں اڑ جاتے۔

مشرکین و کفار اور منکرین و مخالفین کی اس بات کے

انبیاء نے جواب میں کیا کہا؟

جواب میں کہ تم ہماری طرح بشر ہو۔۔۔۔۔ وقت کے نبی لے کیا کہا؟ کہ ہم ظاہری صورت میں تو بشر ہیں مگر ہماری حقیقت نور ہے؟ ہم نے بشری لباس پہن رکھا ہے۔۔۔۔۔ اندر سے

ہم نور ہیں؟

نہیں ہرگز نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ ہر نبی نے جواب میں فرمایا:

إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بَعَثَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ

مِنْ عِبَادِهِ۔ (ابراہیم ۱۱: ۱۷)

اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ (چنانچہ اس نے ہم پر احسان کیا اور نبوت و رسالت کا تاج ہمارے سر پر سجایا)

سیدنا ہود علیہ السلام مسلسل

اپنی قوم کو توحید کی دعوت

قوم نے عذاب کا مطالبہ کر دیا

دیتے رہے۔۔۔۔۔ بڑی تاکید سے انہیں شرک و کفر سے روکتے رہے۔۔۔۔۔ قوم کے پھر اور فضول شبہات و اعتراضات کے مسکت جواب دیتے رہے۔۔۔۔۔ قوم نے مند و عتلا اور ہٹ دھرمی کی انتہا کر دی اور بر ملا کہا:

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَصَلْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (۲۶: ۲۶)

اے ہود۔۔۔ تو ہمیں نصیحت کرے یا نہ کرے ہمارے لیے برابر ہے۔ (ہم نے تیری دعوت کو قبول نہیں کرنا)

پھر انہوں نے کہا:

قَالُوا يَا نَجِدْتَا إِن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (احکام ۲۶: ۲۶) اے

ہود۔۔۔ اگر تو سچا ہے (کہ ہم نہیں مانیں گے تو ہم پر عذاب آجائے گا) تو پھر جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا تھا وہ لے آ!

سیدنا ﷺ نے اس مطالبہ کے جواب میں فرمایا:

إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ (۲۶: ۲۶)

اس عذاب کے وقوع کا علم (مجھے نہیں) اللہ کے پاس ہے۔

قوم جب بار بار عذاب کا مطالبہ کرنے لگی۔۔۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانے لگی۔۔۔ تو سیدنا ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری خیر خواہانہ نصیحت، مشفقانہ تبلیغ۔۔۔ اور پیار بھری دعوت کا تم پر رانی برابر بھی اثر نہیں ہوا۔۔۔ اور عذاب ہی ملے گا۔ اگر تمہیں عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی سر پر پہنچا گیا ہے۔

قَدْ وَفَّقَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ (۱: ۱)

تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب (کا نازل ہونا)

ظہر چکا ہے۔

عذاب کا نزول قوم عدا کی استہلاک شرارت، اللہ کے احکام سے بغاوت، وقت کے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض، ان کی تبلیغ سے عدا، دعوت سے انحراف۔۔۔ سرکشی اور ہٹ دھرمی کی انتہاء۔۔۔ سیدنا ہود پر فتوے اور گالیاں۔۔۔ پیغمبر کی تکذیب و تدلیل

قوم عاد کا شعلوں کی طرح بھڑکنا اور بجڑنا۔۔۔۔۔ یہ سب چیزیں اور
سب باتیں جب اپنے انتہاء کو پہنچ گئیں تو غیر مستحق جوش میں آئی اور اس
بگڑی ہوئی، اور ہٹ دھرم قوم کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔

عذاب الہی کی ابتداء خشک سالی سے ہوئی۔۔۔۔۔ ہار شیں بند ہو گئیں
 اور زمینیں ویران ہونے لگیں۔۔۔۔۔ قوم علا پریشان و درمائدہ نظر آنے لگے
 مشرکین گھبرائے۔۔۔۔۔ تو سیدنا محمد علیہ السلام کے دل میں ایک
 مرتبہ پھر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا۔۔۔۔۔ سوچا شاید اب کھلاؤں تو مان جائیں۔ شاید
 عذاب کے اس دمچکا نے ان کے دل کو نرم کر دیا ہو۔۔۔۔۔ انہوں نے ایک
 مرتبہ پھر کھانا شروع کیا کہ شرک چھوڑ دو اور خالص اللہ ہی کی عبادت کرو۔۔۔۔۔
 دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی اسی میں ہے۔۔۔۔۔ نجات کا راستہ یہی ہے
 ۔۔۔۔۔ مان جاؤ ورنہ بھیتلو گے۔

سیدنا ہود علیہ السلام کی اس آخری نصیحت اور وعظ کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا
بلکہ بغض و عناد کچھ زیادہ ہو گیا۔۔۔۔۔ مخالفت میں اور تیزی آگئی
تب تباہ کن اور ہولناک عذاب نے ان کو گھیر لیا۔۔۔۔۔

عذاب کی صورت اور شکل یہ بنی کہ قحط سالی تو ان پر مسلط تھی۔
بارشیں عرصہ سے بند تھیں۔۔۔۔۔ کہ اچانک ایک دن بادل اٹھ کے آ گئے۔
۔۔۔۔۔ انھوں نے بادلوں کو اپنی زمینوں اور دادیوں کی طرف آتے دیکھا تو خوشی و
مسرّت سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے۔

هَذَا عَارِضٌ مُنْطَوِّيًا (احاط ۴۶: ۲۴)

یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔
ظہرت نے آواز دی :

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ (۲۳: ۴۶) ----- نہیں یہ برسنے والا

بادل نہیں ہے۔ یہ تو وہی عذاب ہے جسے تم جلدی مانتے تھے۔

رَبِّجْ فِيهَا عَذَابَ آلِيمٍ (۴۶: ۲۳) —

یہ آندھی اور تیز ہوا ہے جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔

تَذِيوُ كُلِّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا (۴۶: ۲۵)

یہ عذاب اور یہ ہوا ہر چیز کو اللہ کے حکم سے تباہ کر کے رکھ دے گا۔

اس آندھی اور تیز ہوا جو اللہ کا عذاب تھا۔۔۔۔۔ اس کی تفصیل ایک

اور جگہ پر اس انداز سے کی گئی۔

وَأَمَّا عَذَابٌ قَاتِلُكُمْ بِوَجْهِ صَوْرِهِ عَاجِبٌ ۝ سَلَفَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ

لَيَالٍ وَثَلَاثِينَ آيَاتٍ (الحجہ ۶۹: ۷۶)

اور جو قوم علامتی ان کا ستیاناس کر دیا گیدا انتہائی تیز آندھی (ٹھنڈی

سناٹے کی ہوا) اللہ نے اس تیز ہوا کو سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل

چلائے رکھا۔

فَلَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَوْعًا ۖ كَالَّذِينَ أَغْمَارُ لَحْلَحًا ۚ وَأُولَٰئِكَ سَاءَ

پہر تو دیکھے کہ ہر کر اس طرح گرے پڑے تھے گویا کہ کھجور کے کھوکھلے

تھے ہیں۔

قوم علامت کو اپنی شان و شوکت پر ناز تھا۔۔۔۔۔ انہیں اپنے قد کاٹھ پر گھمنڈ

تھا۔۔۔۔۔ طویل قد۔۔۔۔۔ مضبوط جسم۔۔۔۔۔ مگر ہمارے عذاب کے سامنے

ایسے بے بس نظر آئے کہ۔۔۔۔۔ اللہ کی پناہ۔۔۔۔۔ آندھی کے ایک ہی

جھونکے سے گرے اور اس طرح بے حس و حرکت نظر آتے تھے جس طرح تیز

آندھی سے ستلور درخت گر جاتا ہے۔

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے یہاں کتنی خوبصورت بات

لکھی ہے۔ یعنی وہ ہوا اتنی تیز و تند تھی جس پر کسی مخلوق کا قابو نہیں چلتا تھا۔ حتیٰ کہ

فرشتے جو ہوا کے انتظام پر مسلط ہیں ان کے ہاتھوں سے بھی وہ ہوا نکل جاتی تھی۔۔۔۔۔ اور جو قوم لنگوٹ کس کر اکھڑے میں یہ کہتے ہوئے اتری تھی مِّنْ اَشَدِّ مِثْقَا فَوْقَ (ہم سے زیادہ طاقت ور کون ہے) وہ قوم ہماری ہوا کا مقابلہ نہ کر سکی اور ایسے گرانڈیل پہلوان ہوا کے تھپیڑوں سے اس طرح پھیڑ کھا کر گرے گویا کجور کے کھوکھلے اور بے جان ستے ہیں جن کا سرادپر سے کٹ گیا ہو۔

(تفسیر عثمانی سورۃ الاحقاف)

بعض مفسرین نے لکھا کہ سات راتوں اور آٹھ دنوں تک یہ تیز اور یخ بستہ ہوا اس طرح مشرکین پر چلی کہ ان کے تنوں سے داخل ہوتی اور ان کے پچھلے سوراخ سے نکل جاتی۔۔۔۔۔ اور ہر مشرک مٹھ کے بلی کرتا۔

اس عذاب سے مشرکین کو نیست و نابود کر دیا
مومنین کو نجات ملی
 کیا اور اللہ نے اپنی رحمت سے سیدنا ہمد علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے خوش نصیب لوگوں کو نجات عطا فرمادی۔
 بشر آں کہتا ہے :

وَلَمَّا جَاءَ اٰمُرُنَا فَبَيَّنَّا هُوْدًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمٰتِنَا
 (۵۸: ۱۱)

اور جب ہمارا عذاب آگیا تو ہم نے ہمد کو ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی۔

لطفت کی بات یہ ہے کہ یہ تیز آندھی اور یخ بستہ ہوا۔۔۔۔۔ مسلمانوں اور کافروں دونوں پر برابر آئی۔۔۔۔۔ مگر کفار پر عذاب بن جاتی تھی اور مسلمانوں پر بھی آندھی رحمت بن جاتی تھی۔

عذاب اپنی کے مکمل ہو جانے کے بعد۔۔۔۔۔ دنیا میں ان کی بلاکت و بربادی کے بعد۔۔۔۔۔ کیا ان کی جان مچوٹ گئی۔۔۔۔۔ نہیں ہرگز نہیں۔۔۔۔۔

بلکہ ارشاد ہوا :

وَأَنبِئْهُمْ أَنِّي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَ اللَّهُ وَآيُومَ الْآخِرَةِ (۶۰: ۱۱)

اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن
میں (لعنت ان کے پیچھے لگی رہے گی)

واقعہ سے چند عبرتیں اور نتائج
سیدنا ہود علیہ السلام کے واقعہ
اور قصہ سے یہ بات واضح
ہوتی کہ :

● دین کے دائمی اور حق کے مبلغ کو وقار و متانت کا مکمل مجسمہ ہونا چاہیے
۔۔۔۔۔ قوم اور لوگوں کی درنگی، سختی، تمسخر و استہزاء، مذاق کا جواب صبر و
حمل اور ضبط سے دینا چاہیے۔۔۔۔۔ اسے لوگوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔
آپ نے دیکھا کہ قوم کی سختی، تمسخر و استہزاء۔۔۔۔۔ اِنَّا لَنَرُوكَ فِي سَفَاهَةٍ
وَ اِنَّا لَنَعْلَمُكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (اعراف ۷: ۶۱)۔۔۔۔۔ تم بے
دقت اور جھوٹے ہو۔۔۔۔۔ کا جواب کتنی نرمی اور متانت و وقار سے
دیا۔ يَقُولُ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَ لَيْكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(۷: ۶۷)۔۔۔۔۔ میری قوم کے لوگوں میں بے دقت نہیں ہوں۔ البتہ
رب العالمین کا رسول ہوں۔

● دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی دائمی چاہے وہ اللہ کا
برگزیدہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو توحید کی دعوت دے گا۔۔۔۔۔ شرک کے
افعال سے لوگوں کو روکے گا۔۔۔۔۔ ان کے کفر پر کاری ضرب لگائے
گا۔۔۔۔۔ تو پھر اس کے راستے میں پھولوں کی بجائے نہیں بچے گی۔۔۔۔۔
بلکہ کانٹے ہوں گے۔۔۔۔۔ طاقت ہوگی، مذاق اڑائے جائیں گے،
فتوے لکھیں گے، پھبتیاں کہی جائیں گی اور مصائب و تکالیف کا سامنا

کرنا چاہئے گا۔

تیسری بات یہ کہ آئی کہ ہمیشہ سے مشرکین اپنے شرکیہ افعال پر اپنے
باپ دادے کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔۔۔۔۔ کہ ہم یہ کام اس
لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دھرم کو بچا کر دیتے تھے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ



سیدنا صالح علیہ السلام



الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا
 نَبِيَّ بَعْدَهُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَتَوْا عَهْدَهُ بِمَا بَعْدُ
 فَأَعْوَدُوا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صُلَيْحًا قَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ
 مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ (الأنبياء) — (۱۱: ۶۱) (صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ)

سامعین گرامی! گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں سیدنا ہود علیہ السلام
 کا واقعہ اور قصہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔۔۔۔۔۔ یہ بات بھی آپ نے سن لی کہ
 سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم (عاد) نے جب اللہ کی نافرمانی کی۔۔۔۔۔۔ اور سیدنا ہود
 علیہ السلام کے پیغام کو نہ مانا اور شرک کو نہ چھوڑا۔۔۔۔۔۔ اور بت پرستی سے باز
 نہ آنے تو ان پر اللہ کا عذاب تیرا آندھی کی صورت میں نازل ہوا۔۔۔۔۔۔ سیدنا
 ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ رب العزت نے اس عذاب سے
 بچایا۔۔۔۔۔۔ اور بھی لوگ دنیا میں باقی رہ گئے۔۔۔۔۔۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے
 طوفان کے بعد۔۔۔۔۔۔ جس طرح دنیا کفر و شرک سے پاک ہو گئی تھی۔۔۔۔۔۔ اب دنیا
 ایک مرتبہ پھر کفر و شرک سے پاک ہو گئی۔

قوم عاد کی تباہی و بربادی اور ہلاکت کے بعد قوم ثمود۔۔۔۔۔۔ دنیا
 میں آباد ہوئی۔۔۔۔۔۔ قوم ثمود کی بستی اور شہر کا نام حجرہ

قوم ثمود

تھا۔۔۔۔۔ شہر اک مجید کی ایک پوری سورت اسی نام سے موسوم ہے۔ یعنی سورت البکر۔۔۔۔۔ مندرمایا:

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ (ہجرہ: ۱۵-۸۰)۔۔۔۔۔ حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کر۔

(اصحاب البکر نے تکذیب تو صرف ایک نبی سیدنا صالح علیہ السلام کی کی تھی۔۔۔۔۔ مگر ایک نبی کی تکذیب۔۔۔۔۔ تمام پیغمبروں کی تکذیب کے برابر ہے۔۔۔۔۔ اس لیے فرمایا: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ)

حجر کی یہ بستی حجاز سے شام کی طرف جائیں تو راستے میں آتی ہے۔۔۔۔۔ آج کل اس کا نام فج الناکہ ہے۔۔۔۔۔ یہ بستی جب عذاب کے بعد کنڈرات میں تبدیل ہوئی۔۔۔۔۔ تو ان کنڈرات کو عبرت کے لیے باقی رکھا گیا۔۔۔۔۔ آج بھی لوگ مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں اس بستی کو بطور عبرت کے دیکھتے ہیں۔

تحقیقی اور صحیح بات یہ ہے کہ قوم ثمود۔۔۔۔۔ عدا ہی کا بقیہ ہیں۔۔۔۔۔ اس لیے سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کو عدا اولیٰ کہا جاتا ہے اور قوم ثمود کو عدا ثانیہ کہتے ہیں۔

شہر اک مجید اور تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم ثمود۔۔۔۔۔ مالدار اور صاحب ثروت قوم تھی۔۔۔۔۔ یہ لوگ فن تعمیر میں بڑی مہارت اور یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔۔۔۔۔ بڑی بڑی عمارتیں، مکان، اور محلات بنایا کرتے تھے۔۔۔۔۔ سردیوں میں رہنے کے لیے مکان الٹک جگہ پر تعمیر کرتے اور گرمیاں کسی اور علاقے میں بسر کرتے تھے۔۔۔۔۔ یہ لوگ فن تعمیر میں ایسے مشاق تھے کہ پہاڑ کو کھود کر شاندار مکان بنایا کرتے تھے۔

قرآن نے اسے بیان فرمایا:

وَ اذْکُرُوْا اِذَا جَعَلْتُمْ خُلَفَاءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَ بَوَّأْنَا کُمْ فِی الْاَرْضِ
تَتَخَذُوْنَ مِنْۢ سَهْوِهَا قَصُوْرًا وَ تَکْیَحُوْنَ الْجِبَالَ نِیُّوْرًا۔ (اعراف : ۷۴)

(سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم کو بھاتے ہوئے اور تبلیغ کرتے ہوئے
انعام الہی یاد دلانے کہ) اللہ کے انعامات کو یاد کرو کہ اللہ تمہیں قوم عاد کے
بعد ان کا جانشین بنایا۔ اور زمین میں تمہیں اس طرح بسایا کہ نرم زمین (یعنی میدانی)
میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر بنا لیتے ہو۔

قوم عاد کی طاقت و برہادی کے بعد۔۔۔۔۔ دی
قوم ثمود کا مذہب۔۔۔۔۔ لوگ باقی رہ گئے تھے جو مومن اور مومن تھے

۔۔۔۔۔ جنہوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔۔۔۔۔ مگر ابلیس
اپنے دعویٰ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کی تاک میں تھا۔۔۔۔۔ چنانچہ وہ الہی
کوششوں میں کامیاب ہوا۔۔۔۔۔ اور اولاد آدم کو ایک مرتبہ پھر شرک کی
طرت مائل کر دیا۔۔۔۔۔ اور اس طرح اہل ثمود اپنے پیش روؤں کی طرح بت
پرستی کی مرض میں مبتلا ہو گئے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و پکار کے علاوہ بہت
سارے معبودان باطلہ کے پجاری بھی بن گئے۔۔۔۔۔ وہ اللہ کو سجدہ کرنے کے
ساتھ ساتھ اپنے معبودوں کو بھی سجدہ مانتے لگے۔۔۔۔۔ غیر اللہ کی پجاری اس قوم کی
اصلاح کے لیے اور انہیں صراطِ مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے۔۔۔۔۔ احاطیٰ حق
کے لیے ان ہی کی برادری اور قبیلہ میں سے سیدنا صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر
مبعوث فرمایا۔۔۔۔۔ تاکہ وہ انہیں بھائی۔۔۔۔۔ تاکہ وہ انہیں راہِ راست
پر لانے کی کوشش کریں۔۔۔۔۔ اور انہیں انعامات الہی اور اللہ کے احسان یاد
دلائیں۔۔۔۔۔ جن انعامات اور نعمتوں سے وہ صبح و شام قاندہ اٹھاتے رہتے ہیں۔
اور سیدنا صالح علیہ السلام ان پر واضح کریں کہ اس کائنات کی ہر شے۔۔۔۔۔ اس
کائنات کا ایک ایک ذرہ۔۔۔۔۔ اور درخت کا ایک ایک پتا۔۔۔۔۔ اور

سمندر و دریاؤں کا ایک ایک قطرہ۔۔۔۔۔ اور گھاس کا ایک ایک تنکا۔۔۔۔۔
 اللہ کی وحدانیت و الوہیت اور معبودیت پر دلیل اور برہان ہے۔۔۔۔۔ یہ پوری
 کائنات اللہ کی توحید پر گواہ ہے۔۔۔۔۔ وہ قوم کو بتائیں کہ عبادت و پرستش کے
 لائق۔۔۔۔۔ مصائب میں نیکار کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔۔۔ یہ
 جبین صرف اللہ کے سامنے ممکن ہے۔۔۔۔۔ مال میں سے حصہ (نذر نیاں)
 صرف اسی کے نام پر نکالنا چاہیے۔۔۔۔۔ چنانچہ :

سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم کے
 سامنے اپنی دعوت کو اس انداز
 سے پیش فرمایا۔

مشرکین کہتا ہے :

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
 غَيْرُهُ (۱۱ : ۶۱)

ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی (ہم قبیلہ و برادری) صالح کو پیغمبر
 بنا کر بھیجا۔ انھوں نے (پیغام سناتے ہوئے) کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت
 کرو۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔

ذرا غور کیجیے۔۔۔۔۔ یہاں ایک دو باتیں سمجھانے کے لیے بیان کرنا
 چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ سنا آپ نے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا صالح علیہ السلام کو قوم
 ثمود کا بھائی کہا ہے۔۔۔۔۔ سیدنا ہود علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے۔۔۔۔۔ وہاں بھی انھیں
 قوم عاد کا بھائی کہا گیا۔۔۔۔۔

وَإِلَىٰ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ
 غَيْرُهُ (۱۱ : ۵۰)

اسی طرح سیدنا شعیب علیہ السلام کو بھی مدین میں رہنے والوں کا بھائی کہا

گیا۔۔۔۔۔ ارشاد ہوتا ہے :

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ

غَيْرُهُ (۸۳ : ۱۱)

ان تین مقامات پر۔۔۔۔۔ وقت کے نبی کو۔۔۔۔۔ قوم کا بھائی کہا گیا
۔۔۔۔۔ اور قوم بھی مشرک اور کافر۔۔۔۔۔ کیا اس میں اللہ کے نبی کی توہین
اور گستاخی ہو گئی ہے؟

ہرگز ہرگز نہیں۔۔۔۔۔
شاہ اسماعیل شہید پر فضول اعتراض تو پھر شاہ اسماعیل شہید

ﷺ پر یہ اعتراض۔۔۔۔۔ اور یہ طعن کیوں ہے کہ انھوں نے امام الانبیاء
ﷺ کو امت کا بھائی کہہ دیا ہے۔۔۔۔۔ اور نبی اکرم ﷺ کی گستاخی
اور توہین کی ہے۔

حالانکہ شاہ اسماعیل شہید ﷺ نے۔۔۔۔۔ اپنی طرف سے کچھ بھی
نہیں لکھا۔۔۔۔۔ بلکہ ایک حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ شاہ شہید دہلوی لکھتے ہیں :

مشکوٰۃ کے باب عشرة النساء میں لکھا ہے کہ امام احمد نے ذکر
کیا کہ نبی ﷺ نے قتل کیا کہ پیغمبر خدا ﷺ مہاجرین
اور انصار میں بیٹھے تھے کہ ایک اوٹ آیا اور اس نے پیغمبر
خدا کو سجدہ کیا۔۔۔۔۔ یہ دیکھ کر اصحاب کہنے لگے۔۔۔۔۔ اے
پیغمبر خدا آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔۔۔۔۔ پھر میں
بھی چاہیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔

آپ نے جواب میں فرمایا :۔۔۔۔۔ اَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ
اَسْكُرُوا اَخَاكُمْ۔ بندگی کرو اپنے رب کی اور تعظیم کرو
اپنے بھائی کی۔ (تقویت الایمان)

آپ کے اس ارشاد کا مطلب اور مفہوم یہ تھا کہ سجدہ عبادت ہے۔۔۔ اور عبادت صرف اور صرف اپنے رب کی کرو۔۔۔ اور اپنے بھائی (یعنی میرا) احترام و عزت اور تعظیم و تکریم کرو۔۔۔ اب آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں۔۔۔ کہ آپ کا ارشاد جو عربی میں تھا۔۔۔ شاہ اسماعیل شہید نے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا ہے۔۔۔ کیا ترجمہ کرنا جرم ہے؟۔۔۔ اور یوں وہ مجرم بن گئے ہیں۔

ایک لطیفہ
اس کی مثال تو بالکل ویسی ہے۔۔۔ کہ ایک پیر صاحب کی مجلس میں ایک مرید اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہوا۔۔۔ پیر صاحب نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟۔۔۔ اس نے انتہائی ادب و احترام سے اور دھیمے انداز میں جواب دیا۔۔۔ آپ کا سگ زادہ ہے۔۔۔ پیر صاحب ذرا ادھچکا سنتے تھے۔۔۔ پوچھنے لگے کیا کہا؟۔۔۔ اس مرید نے پھر کہا کہ آپ کا سگ زادہ ہے۔ پیر صاحب نے پھر بھی نہ کہا اور پوچھنے لگے کیا کہہ رہا ہے؟۔۔۔ وہاں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔۔۔ انھوں نے زور سے کہا۔۔۔ جی یہ کہہ رہا ہے :۔۔۔ آپ کے کتے کا بچہ ہے۔۔۔ اس مرید نے سنا تو آپ سے باہر ہو گیا۔۔۔ اور مولوی صاحب کے گریبان کو پکڑ لیا کہ تو نے اسے کتے کا بچہ کیوں کہا؟۔

پیر صاحب پریشان ہو کر پوچھنے لگے۔۔۔ بھائی کیا ہوا۔ کچھ مجھے بھی بتاؤ۔۔۔ مولوی صاحب نے کہا : حضرت ! یہ فارسی میں کہہ رہا تھا : آپ کا سگ زادہ ہے۔۔۔ میں نے اردو میں اس کا ترجمہ کر دیا۔۔۔ بس میرا جرم صرف اتنا ہے۔ لوگو ! شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا جرم اور قصور بھی صرف اتنا ہے کہ انھوں نے آپ کے ایک ارشاد گرای کا ترجمہ کیا ہے۔ اَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاکْرِمُوا آخَاکُمْ۔

ایک اور حدیث

آئیے آپ کو ایک اور حدیث سنوں۔ تاکہ مسئلہ کھڑا کر سکتے آجائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام اپنے چہرہ کرام کے ساتھ قبرستان شریف لائے اور اپنے صحابہ سے فرمایا:

وَوَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْتُنَا إِخْوَانًا۔۔۔۔۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔۔۔۔۔ کہ آپ ہمیں دیکھ چکے ہیں۔ پھر آپ کن بھائیوں کو دیکھنے کی تمنا اور آرزو فرما رہے ہیں۔۔۔۔۔ صحابہ کرام کہنے لگے:

أَوَلَمْ نَسْأَلْ إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔۔۔۔۔ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ اور آپ ہمیں دیکھ چکے ہیں۔۔۔۔۔ پھر آپ کن بھائیوں کے دیکھنے کی تمنا کر رہے ہیں؟

آپ نے صحابہ کرام کے جواب میں فرمایا:

أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُ الَّذِينَ لَمْ يَأْكُذُّ بَعْدُ

تم تو میرے دوست اور ساتھ ہو اور میرے بھائی وہ ہوں گے جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے۔۔۔۔۔ میرے بعد آئیں گے۔۔۔۔۔ نہ وہ مجھے دیکھیں گے اور نہ میں انہیں دیکھ پاؤں گا۔۔۔۔۔ وہ بن دیکھے محمد پر ایمان لائیں گے۔۔۔۔۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سن کر کہا:

كَيْفَ نَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ۔

آپ کی امت کے جو لوگ ابھی تک دنیا میں آئے ہی نہیں (آپ کی وفات کے بعد آئیں گے) آپ انہیں قیامت کے دن کس طرح پہچانیں گے؟

صحابہ کرام کے اس سوال سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ

ایک اور مسئلہ حل ہو گیا

اور نظریہ یہ تھا کہ امام الانسب یارہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نہ تو عالم الغیب ہیں اور نہ ہی حاضر و ناظر ہیں۔۔۔ اور وفات کے بعد آنے والوں کو دیکھنا۔۔۔ یا ان کے حالات کو جاننا۔۔۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔۔۔ لوگو! اگر صحابہ کرام کا عقیدہ ہوتا کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔۔۔ آپ عالم الغیب ہیں۔۔۔ اور آپ سے کوئی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔۔۔ تو وہ یہ سوال ہرگز ہرگز نہ کرتے کہ جو آپ کے امتی ایسی تک دنیا میں نہیں آئے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس سوال کے جواب میں آپ نے یہ نہیں فرمایا۔۔۔ کہ کسی باتیں کرتے ہو۔۔۔ تم نہیں جانتے کہ میں حاضر و ناظر ہوں۔۔۔ تم نہیں جانتے کہ میں اپنے ہر امتی کے حال سے واقف ہوں۔۔۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا:

ایک جگہ پر مٹھی۔۔۔ کالے رنگ کے گھوڑے کھڑے ہوں اور ان میں ایک آدمی کا پنج کلاں گھوڑا (جس گھوڑے کا ماتھا۔۔۔ اگلے پاؤں اور پچھلے پاؤں سفید ہوں) کھڑا ہو۔۔۔ تو کیا اس شخص کو اپنا پنج کلاں گھوڑا شناخت کرنے میں کوئی مشکل اور دشواری ہوگی؟۔۔۔ صحابہ کرام نے عرض کیا۔۔۔ ہرگز نہیں۔۔۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کے وضو والے اعضا (ہاتھ کہنیوں تک، پاؤں ٹخنوں تک، منہ) وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔۔۔ میں اس علامت سے اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔

(جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔۔۔ وہ یقیناً وضو بھی نہیں کرتے۔۔۔ وہ سوچ لیں کہ انھوں نے کل قیامت کے دن۔۔۔ اپنی شناخت نبی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو کس طرح کر دانی ہے اور اگر آپ کو نبی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے

انتا نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت و پکار کرو۔۔۔۔۔ بلکہ میرا پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا الٰہ اور معبود اور کوئی نہیں۔۔۔۔۔ اس کے سوا بخود و مستعان اور کوئی نہیں۔۔۔۔۔ اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں کہ فتح و نقصان اس کے ہاتھ میں ہو۔۔۔۔۔ زیادہ مشکل کشا اور حاجت روا ہو۔

دعویٰ پر دلیل پھر سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنے اس دعوے پر عقلی دلیل پیش فرمائی۔ **وَاسْتَعْمَزْكُمْ فِيهَا. (۷:۱۱)**

اس اللہ کی عبادت کرو (جس نے) تم کو زمین سے پیدا کیا۔۔۔۔۔ اور اس میں تم کو آباد کیا۔ زمین بے پیدا کیا۔۔۔۔۔ مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق ۹۹ کو سیدنا آدم علیہ السلام کی صلیبے پیدا کیا اور آدم کو زمین سے یعنی مٹی سے بنایا۔ یا مطلب یہ ہے کہ انسان مٹی کے قطرہ سے بنا ہے۔۔۔۔۔ مٹی خون سے بنتی ہے اور خون غذا سے پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اور ہر جسم کی غذا زمین سے حاصل ہوتی ہے۔۔۔۔۔ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے۔۔۔۔۔ یعنی زمین سے پیدا کیا ہے۔

جو اللہ اتنا قادر اور قدیر ہے کہ مٹی سے اتنا خوبصورت اور حسین انسان بنا دیتا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔

وَاسْتَعْمَزْكُمْ فِيهَا۔۔۔۔۔ اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کر کے اسی زمین میں آباد کیا اور بسایا۔۔۔۔۔ انسان کو زندگی گزارنے۔۔۔۔۔ اور زندہ رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب مہیا کر دی۔۔۔۔۔ سورج کی آتشیں کرنیں عطا کیں، چاند کی روشنی بخشی، ستاروں کے جگمگانے سے راہنمائی دی۔۔۔۔۔ فصلوں کے لیے بارش برسائی۔۔۔۔۔ رہنے کے لیے مکانات دیے، سائے کے لیے درخت لگائے۔۔۔۔۔ پانی کے لیے نہریں اور چشمے جاری کیے۔

کچھ علماء نے **وَاَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فِيهَا** کا معنی کیا ہے۔۔۔۔۔ اللہ۔۔۔۔۔
 تمہاری عمریں لمبی اور طویل کیں۔۔۔۔۔ کہتے ہیں کہ قوم ثمود کی عمریں تین سو
 سے لے کر ایک ہزار سال تک تھیں۔

سیدنا صالح علیہ السلام کی اس عقلی دلیل کا مقصد یہ تھا کہ۔۔۔۔۔ یہ سہ
 کام (مٹی سے انسان کو بنانا۔ پھر زمین میں آباد کرنا) تو اللہ نے کیے ہیں۔۔۔۔۔
 تمہارے معبودوں اور مشکل کشاؤں نے ان میں سے کون سا کام کیا ہے۔۔۔۔۔
 کہ تم ان کی پکار و عہدت میں مشغول ہو گئے ہو۔۔۔۔۔ غیر اللہ کی عہدت و پکار
 چھوڑ دو اور صرف اللہ ہی کی عہدت کرو۔

پھر سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا۔۔۔۔۔ **فَاَسْتَغْفِرُكُمْ وَفَا تَكْفُرُوا**
إِلَيْهِ (۱۱: ۶۱)۔۔۔۔۔ اگر زمین سے تمہیں پے ا کرنے والا اللہ ہی ہے۔۔۔۔۔
 اور اگر زمین میں تمہیں بسانے اور آباد کرنے کے تمام وسائل و اسباب مل
 کرنے والا وہی ہے تو پھر۔۔۔۔۔ جو کچھ آج تک شرک کر چکے ہو، اس کے
 بخشش طلب کرو اور اس کے لیے اپنے کریم رب سے وعدہ اور عہد کرو کہ
 ہمیشہ تیری ہی عہدت کریں گے۔۔۔۔۔ اور تیری عہدت و پکار میں کسی کو بھی
 شریک اور ساجھی نہیں بنائیں گے۔

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (۱۱: ۵)

میرا رب قریب ہے۔ (ہر ایک کی دعا) قبول کرنے والا ہے۔
 سیدنا صالح علیہ السلام اپنی دعوت و تبلیغ میں اپنی قوم کو یہ بلور کروانا چاہتے
 ہیں۔۔۔۔۔ اور انہیں یہ بھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے،
 وسیلے اور طفیل کی ضرورت نہیں۔۔۔۔۔ اللہ کے حضور اپنی درخواستیں پیش
 کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے تلاش کرنے کی قطعاً حاجت
 نہیں ہے۔۔۔۔۔

کیونکہ وہ ہر ایک کے نزدیک اور قریب ہے اور ہر ایک کی درخواست و گزارش کو۔۔۔ اور دعا کو براہ راست سنتا اور قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی تبلیغ۔۔۔ اور اپنی دعوت۔۔۔ اور اپنے پیغام میں یہ بھی فرمایا کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں مانگتا۔۔۔ میرا اجر اور بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔

تم کیا کہتے ہو کہ ہمیشہ اسی عیش و آرام میں رہو گے۔۔۔ یہ مکانات و باغات، یہ چشمے اور کھیتیاں۔۔۔ یہ کھجوریں اور پہاڑوں میں مضبوط محل۔۔۔ یہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں۔ (دیکھیے سورۃ الشعراء آیت ۱۲۲ تا ۱۵۲)

سورت نمل میں جب سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت ایک اہم بات فرمائی۔۔۔ ذرا سنئے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فِئَتَيْنِ يَخْتَصِمُونَ (۲۷: ۲۵)

ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا (انہوں نے پیغام دیا) کہ اللہ کی عبادت کرو تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں:

۔۔۔ یعنی ایک ایمان والے اور ایک منکر جیسے مکہ کے لوگ پیغمبر کے آنے سے جھگڑنے لگے۔

اللہ رب العزت کے اس فرمان سے۔۔۔ اور سیدنا صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب بھی توحید بیان ہوگی۔۔۔ اور جب بھی شرک کی مذمت و تردید ہوگی۔۔۔ چاہے بیان کرنے والا اللہ کا

پتھیری کیوں نہ ہو۔۔۔۔۔ تو قوم اور شہر کے لوگ متفق اور متحد نہیں رہ سکتے۔۔۔۔۔ بلکہ قوم دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اور آپس میں جھگڑا اور اختلاف شروع ہو جائے گا۔۔۔۔۔ اور ظاہر بات ہے اس اختلاف اور جھگڑے میں قصور وقت کے پیغمبر کا نہیں ہوتا تھا۔۔۔۔۔ بلکہ ہتکار و اختلاف۔۔۔۔۔ اور جھگڑے کی تمام تر ذمہ داری مشرکین پر ہوتی تھی۔

آج بھی اگر توحید کے بیان کرنے سے۔۔۔۔۔ اور شرک کے خلاف آواز اٹھانے سے۔۔۔۔۔ لوگوں کے مابین جھگڑا اور اختلاف ہونے لگے تو قصور دار۔۔۔۔۔ توحید بیان کرنے والا مبلغ نہیں بلکہ تمام تر قصور ان کا ہوگا جو قرآن و سنت کے خلاف شرکیہ عقیدہ اپنانے ہوئے ہیں۔

آج ایک اصطلاح عام ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ اور زبان زد عام ہو گئی ہے۔۔۔۔۔ فرقہ داریت۔۔۔۔۔ کہ مولوی فرقہ داریت پھیلا رہا ہے۔۔۔۔۔ مگر جس طرح عالمی بد معاش آج تک دہشت گردی، بنیاد پرستی اور انتہا پسندی۔۔۔۔۔ کی بیج تعریف اور بیج مفہوم بیان نہیں کر سکے۔۔۔۔۔ اسی طرح فرقہ داریت، فرقہ داریت کی رٹ لگانے والے بھی فرقہ داریت کا بیج مفہوم واضح نہیں کر سکے کہ فرقہ داریت کہتے کس کو ہیں؟

یاد رکھیے توحید کو بیان کرنا، اللہ کی معبودیت کو واضح کرنا، اور شرک کے

فرقہ داریت کیا ہے؟

خلاف بھرپور آواز اٹھانے کا نام فرقہ داریت نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ یہ تو عین دین ہے۔۔۔۔۔ قرآن و سنت کا منشاء ہے۔۔۔۔۔ ہاں شرک کی تبلیغ کرنا فرقہ داریت ہوگا۔۔۔۔۔ کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔

اسی طرح امام الانبیلہ رضی اللہ عنہم کی سیرت و سنت کو بیان کرنا فرقہ داریت نہیں بنے گا۔۔۔۔۔ بلکہ بدعت کی ترویج اور بدعت کے افعال و اعمال

سیدنا صالح علیہ السلام بھی بچپن سے انتہائی عمل مند، زیرک اور ذہین تھے۔۔۔۔۔
 بہت کچھ دار اور دانا، معاملہ فہم اور صاحب فراست تھے۔۔۔۔۔ بڑے فراخ دل
 اور حلیم تھے۔۔۔۔۔ بڑے مہمان نواز اور دیانت دار تھے۔۔۔۔۔ غریبوں کی
 خیر خواہی کرتے۔۔۔۔۔ مظلوموں کا سہارا بنتے۔۔۔۔۔ بااخلاق، مؤدب، مہوڑوں پر
 شفقت، بڑوں کا احترام کرنا۔۔۔۔۔ تکبر سے دوری، عاجزی و انکساری۔۔۔۔۔
 سب خوبیاں اور اوصاف حضرت صالح علیہ السلام میں موجود تھے۔۔۔۔۔ لوگ کہتے
 تھے کہ یہ نوجوان قوم کی بہتری اور ترقی میں اور باپ دادے کا نام روشن کرنے
 میں۔۔۔۔۔ ہماری امیدوں کا مرکز بنے گا۔

مگر اس نے اچانک یہ کیا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے سوا الہ اور معبود اور کوئی
 نہیں۔۔۔۔۔ اللہ کے سوا سجدوں اور نذر و نیاز کے لائق اور کوئی نہیں۔۔۔۔۔
 یہ تو ہمیں اپنے آباء و اجداد کے عقیدے و مذہب سے ہٹانا چاہتا ہے۔
 (یاد رکھیے! مشرکین کے پاس اپنے شرکیہ اعمال اور غیر شرعی افعال کے لیے ایک ہی
 دلیل ہوتی ہے کہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے)
 قوم کے لوگ کہنے لگے جس مسئلہ توحید کی دعوت تم دے رہے ہو
 ۔۔۔۔۔ اور جس مسئلے کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔۔۔۔۔ وہ ہمارے دل میں اتر
 نہیں رہا ہے۔۔۔۔۔ ہمارا دل اسے ملتے کے لیے تیار نہیں ہے۔

سیدنا صالح علیہ السلام کی سیدھی سادھی
 قوم کا دوسرا جواب اور واضح دعوت کے مقابلے میں بھی کہتے:

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
 (۱۵۲: ۱۵۳)

جمہور پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔۔۔۔۔ (یہی معنوں ہے) تو بھی ہماری

طرح ایک بشر ہے۔

قرآن نے ایک اور جگہ پر ان کے جواب کو اس طرح ذکر فرمایا:

أَبَشُرْ أَقِبْنَا وَاجِدْنَا نَجِيَّةً (۲۳: ۵۳)

کیا ایک آدمی جو مسم میں سے ہے، کیا ہم اس کی پیروی اور اتباع کریں

(یاد رکھیے! ہمیشہ سے مشرکین اس ظالمی میں مبتلا رہے ہیں کہ نبوت اور بشریت متضاد چیزیں ہیں۔۔۔ بشر کو نبوت نہیں مل سکتی، یا نبی بشر نہیں ہو سکتا)

سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت توحید اور تبلیغ قوم کا تیسرا جواب
حق سے جب شہر کے لوگ مذہبی طور پر انکار کا شکار ہو گئے۔۔۔ چند لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔۔۔ اور کچھ نے قبول نہ کیا۔۔۔

فَإِذَا هُم بِفَرِيقَيْنِ يَخْتَلِفُونَ (۲۵: ۲۷)

جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہوئیں تو قوم کے شرارتی کہنے لگے:

وَالْوَاكِلُونَ سَابِقَ رَبِّكَ وَبَيْنَ مَعَكَ (۲۷: ۲۷)

ہم نے تجھے اور تیرے ساتھیوں کو محسوس قدم دیکھا

یعنی قوم انکار و اختلاف کا شکار ہو گئی ہے۔۔۔ یہ سب تمہاری فست و بد بختی ہے۔ (العیاذ باللہ)

معجزے کا مطالبہ
قوم کے سردار اور رؤسا۔۔۔ مختلف قسم کے ذرائع سے سیدنا صالح علیہ السلام کی تکذیب

کرتے رہے۔۔۔ وہ ہر قسم کی خوشحالی، آرام اور خوش عیشی۔۔۔ پر بھانے
شکر گزار بننے کے۔۔۔ کفران نعمت کرتے رہے۔۔۔ وہ سیدنا صالح علیہ السلام کے بھانے۔۔۔ اور نصیحت کرنے کے جواب میں کہتے۔۔۔

اگر ہم غلط راستے پر ہوتے۔۔۔۔۔ اگر ہم گمراہ ہوتے۔۔۔۔۔ اگر ہم اللہ کے پسندیدہ طریقے پر نہ ہوتے۔۔۔۔۔ تو آج ہمیں یہ خوشحالی نصیب نہ ہوتی۔۔۔۔۔ یہ دولت، یہ مال کی فراوانی، یہ سرسبز و شاداب باغات، یہ سونے اور چاندی کے قرائے، یہ بلند و بالا اور عالی شان مکان اور محل۔ یہ طرح طرح کے میوے اور گوں نہ گوں پھل اور ثمرات ہمیں نصیب نہ ہوتے۔۔۔۔۔ وہ کہتے تھے۔۔۔۔۔ اے صالح! ذرا تو اپنے آپ کو دیکھ۔۔۔۔۔ ذرا اپنی مالی حالت کو دیکھ۔۔۔۔۔ ذرا اپنے پیروکاروں کو دیکھ۔۔۔۔۔ اور ان کی تنگ حالی اور غربت دیکھنی دیکھ اور فیصلہ کر کہ اللہ کے محبوب، پیارے اور مقبول بندے کون ہیں؟ ہم عیش و عشرت میں رہنے والے یا تم غربت و مسکینی کے مارے ہوئے۔

سیدنا صالح علیہ السلام ان کے اس پھر اور بے ہودہ استدلال کے جواب میں فرماتے :

أَتَكْرَهُونَ فِي مَا هُنَا أَمِينٌ ۝ فِي جَبَلٍ وَ غَيُوتٍ ۝ وَ زُرُوعٍ وَ ثَمَرٍ ۝ تَلْعَقُهَا مَعِينٌ ۝ وَ تَلْعَقُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا كَأَنَّهَا كَافُورٌ ۝ فَاسْقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا ۝ (۲۶ : ۱۳۶-۱۵۰)

تم اپنی اس خوش حالی اور مالداری پر نہ اتر آؤ۔۔۔۔۔ اور دولت و دنیا پر مغرور ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا مذاق نہ اڑاؤ۔۔۔۔۔ یہ مال و دولت۔۔۔۔۔ یہ دنیا کا سامان ہمیشہ نہیں رہے گا۔۔۔۔۔ یہ باغات اور چشمے، یہ کہتیاں اور کھجور کے درخت۔۔۔۔۔ کیا تم نے ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنا ہے؟

دولت و دنیا پر مغرور ہو کر حق اور سچ کا انکار نہ کرو۔

سیدنا صالح علیہ السلام کی سرکش اور عنادی قوم نے سیدنا صالح علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور ان کی دعوت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔۔۔۔۔ اور جواب میں کہنے لگے :

قَاتِ بِأَيِّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (شعراء: ۲۶ : ۱۵۴)
 اگر تم (اپنے دعویٰ نبوت میں سچے ہو) تو کوئی نشانی پیش کرو۔
 سیدنا صالح علیہ السلام نے دربارِ الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی
 قوم سے فرمایا:

هَذِهِ سَاقَةُ اللَّهِ لَعَنَآيَةَ (۷ : ۷۳)
 یہ اللہ کی اوٹنی ہے تمہارے لیے (ایک فیصلہ کن) نشانی ہے۔
 سَاقَةُ اللَّهِ اللہ کی اوٹنی اضافت تشریفی ہے۔ جیسے بیت
 اللہ اللہ کا گھر روح اللہ اللہ کی روح یا مراد یہ
 ہے کہ یہ اوٹنی اللہ کے نام پر چھوڑی جاتی ہے جہاں چاہے پھرتی رہے
 پھرتی رہے جتنی رہے اسے کچھ نہ کہو۔
 تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ سَاقَةُ اللَّهِ (اللہ کی اوٹنی)
 اَرْضِ اللَّهِ (اللہ کی زمین) سے کھال رہے۔

لَهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ شَرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ۔ (۲۶ : ۱۵۵)
 اس اوٹنی کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے پانی کے
 لیے ایک باری ہے (یعنی ایک دن کنوئیں سے اوٹنی پانی پیے گی اس دن
 تمام لوگ اس اوٹنی کے دودھ سے سیراب ہوں گے اور ایک دن تم اور
 تمہارے چھپائے پانی پیں گے)

وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَنَأْخُذَ بِكُمْ عَذَابَ آلِيمٍ (۷ : ۷۳)
 اس اوٹنی کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگنا، ورنہ دردناک عذاب میں
 بھڑے جاؤ گے۔

سورۃ ہود میں فرمایا بری نیت سے اس اوٹنی کو چھونا بھی نہیں
 ہے ورنہ فوراً اور جلدی عذاب تمہیں آپکڑے گا۔

سورۃ شعراء میں فرمایا۔۔۔۔۔

فَيَا خَلْقَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (۱۵۶: ۲۶)

۔۔۔۔۔ درندہ بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔

ایک اہم بات قرآن مجید نے اس اوٹنی کو ساقۃ اللہ۔۔۔۔۔

اللہ کی اوٹنی کہا ہے۔ یوں تو ساری مخلوق اور کائنات

کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے بلکیت ہے۔۔۔۔۔ مگر اس اوٹنی کو خاص طور پر
ساقۃ اللہ۔۔۔۔۔ اس لیے کہا گیا کہ قوم ثمود نے اس کو ایک نشانی اور
معجزے کے طور پر طلب کیا تھا۔

یاد رکھیے۔۔۔۔۔ جس قدر میں نے بیان کیا ہے۔۔۔۔۔ یہ قرآن کی
مختلف آیات سے ثابت ہے۔۔۔۔۔ اس سے زائد جو کچھ بھی مفسرین نے نقل فرمایا
ہے۔۔۔۔۔ اس کا دار و مدار۔۔۔۔۔ ایسی احادیث سے ہے جو خبر واحد کا درجہ
رکھتی ہیں۔۔۔۔۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ اعراف کی تفسیر میں بڑی تفصیل
کے ساتھ ساقۃ اللہ کے وجود میں آنے کی روایات کو تاریخی حیثیت سے درج
فرمایا ہے۔

سامعین گرامی ! میں ان روایات کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا
ہوں تاکہ واقعہ قوم ثمود تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آجائے۔

قوم نے سیدنا صالح علیہ السلام سے اپنی صداقت و سچائی کے لیے کوئی
معجزہ اور نشان طلب کیا۔۔۔۔۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان ہی سے دریافت
فرمایا کہ وہ کس قسم کا معجزہ اور نشان چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ قوم نے مطالبہ کیا کہ
سامنے والے پہاڑ میں سے ایک ایسی اوٹنی ظاہر ہو جو گاہن ہو اور پہاڑ سے برآمد
ہو کر بچہ جن دے۔

سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے

ان کی دعا کو قبول فرما کر ان کا منہ مالکا معجزہ ظاہر فرمادیا۔

سیدنا صالح علیہ السلام نے معجزہ کے اس طرح ظاہر ہونے کے بعد قوم کو بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی کہ یہ معجزہ اور یہ نشانی تمہارے طلب کرنے اور مانگنے پر بھیجی گئی ہے۔۔۔۔۔ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ پانی پینے کی باری مقرر ہو۔۔۔۔۔ ایک دن اس اوٹنی کے لیے ہوگا اور ایک دن پوری قوم اور ان کے چھاؤں کے لیے مخصوص ہوگا۔

ہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ برے ارادے اور بری نیت سے اس اوٹنی کو ہاتھ بھی نہ لانا۔۔۔۔۔ ورنہ اللہ کے شدید ترین عذاب کی گرفت میں آجاؤ گے۔

سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور دھڑے بندی کی وجہ سے اتنا بڑا اور منہ مالکا معجزہ دیکھ کر ایمان تو قبول نہ کیا۔۔۔۔۔ مگر پانی کی باری مقرر کرنے کے حکم کو باوجود ناخوشی مانتے رہے۔۔۔۔۔ اور اس طرح ناقۃ اللہ ایک دن پانی پیتی اور اس دن تمام لوگ ناقۃ اللہ (اوٹنی) کا دودھ پنی کر سیراب ہوتے۔۔۔۔۔ اور دوسرے دن تمام لوگ اور ان کے چھائے پانی پیتے۔

کچھ مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔۔۔۔۔ مگر پھر انھیں یہ باری کا سلسلہ اور پھر کھٹکنے کا اور پوشیدہ مسلح مشورے ہونے لگے کہ اس اوٹنی کا خاتمہ کر دیا جائے۔۔۔۔۔ اور اس طرح یہ باری والے سلسلہ کی مشکلات سے نجات مل جائے گی۔

مگر کسی شخص کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ ناقۃ اللہ کو قتل کر دے۔۔۔۔۔

آخر ایک دو بد بختوں نے ناقۃ اللہ کو قتل کر دیا۔۔۔۔۔ اور پھر آپس میں قسمیں کھا کر عہد کر لے لگے کہ رات کو حملہ کر کے صالح اور اس کے اہل و عیال کو قتل کر دیں گے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس پر ایک روایت بھی پیش کی ہے کہ :

نبی اکرم ﷺ تبوک کے سفر میں جب اس بستی کے قریب آئے تو فرمایا کہ لوگو! اللہ تعالیٰ سے نشانی طلب نہ کیا کرو۔۔۔۔۔۔ دیکھو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ایک نشانی طلب کی تھی اور وہ اونٹنی پیٹھ سے نکل تھی اور اپنی باری کے دن کھاپی کر دیں واپس چلی جاتی تھی۔۔۔۔۔۔ اور اپنی باری کے دن قوم ثمود کو اپنے دودھ سے سیراب کرتی تھی۔۔۔۔۔۔ مگر ثمود نے آخر کار سرکشی کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جحیم کا عذاب مسلط کر دیا اور وہ اس عذاب سے گھروں کے اندر ہی مردہ ہو کر رہ گئے۔۔۔۔۔۔ اس قوم کا صرف ایک شخص بچا جو بیت اللہ میں گیا ہوا تھا مگر وہ جوہی حدود حرم سے باہر آیا تو فوراً اسی عذاب کی گرفت میں آ گیا۔

حضرات گرامی قدر! کہنا یہ چاہتا ہوں اور بھانا یہ چاہتا ہوں۔۔۔۔۔
کہ قرآن مجید کی کئی آیات سے۔۔۔۔۔ بڑی پختگی کے ساتھ۔۔۔۔۔ اور بڑے
یقین کے ساتھ یہ تو ثابت ہے کہ ناقۃ اللہ (اوٹنی) اللہ کا نشان تھی۔۔۔۔۔ ■
اپنے اندر ضرور کوئی ایسی خصوصیت اور انفرادیت رکھتی تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا
نشان کہلا سکے جس کا ذکر قرآن مجید نے اتنی اہمیت کے ساتھ کیا ہے۔۔۔۔۔
هٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ۔۔۔۔۔ یہ اللہ کی اوٹنی تمہارے لیے نشان ہے۔

پھر پانی پینے کی باری۔۔۔ جس طرح اٹنی اور قوم نمود کے مابین تقسیم کی گئی وہ خود مستقل ایک دلیل ہے کہ یہ اٹنی ضرور اپنے اندر ایسی حیثیت اور ایسی خصوصیت رکھتی تھی جو نشان الہی کہلا سکے۔

مگر یہ بات کہ اوتنی کا وجود کس طرح ہوا۔۔۔۔۔ وہ دنیا میں کس طرح
وجود میں آئی۔۔۔۔۔ اور کن وجوہ کی بنا پر وہ نشان الہی کہلاتی۔۔۔۔۔ قرآن اس
حقیقت کو بیان کرنے سے خاموش ہے۔

البتہ محکمات احادیث سے جو خبر آملی ہیں، اس واقعہ پر ضرور روشنی پڑتی

ہے۔ جس کی تفصیل ابن کثیرؒ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔

قوم ثمود پر عذاب کے مبادی قوم ثمود نے سیدنا صالح علیہ السلام کی مسلسل تکذیب کی۔

وہ مسلسل مذاق اڑاتے رہے۔ مختلف قسم کے طعنے دیتے رہے۔۔۔۔۔
اپنی کالشان دیکھ کر بجائے ماتے کے اونٹنی کو مار دیا اور کچھ لوگوں نے سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے گھروالوں کو قتل کرنے کے مشورے کیے۔
شہر آں کہتا ہے :

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ بَنُو زَيْدِ بْنِ قَرْيَبٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۚ قَالُوا لَقَدْ أَهْلَاكَ بِاللَّهِ وَلَوْلَا رَحْمَةُ رَبِّكَ لَأَكْبَرْتَ ۚ فَكَفَرْنَا فَمَا رَبُّنَا بِمُفْلِحِينَ ۚ
شہدنا مفلیک اہلیم وَاِنَّا لَضِغُونٌ ۝ (زل ۲۷: ۴۹-۳۸)

شہر میں نو شخص تھے (پلے درجے کے فساد) جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔۔۔۔۔ آپس میں کہنے لگے کہ تمہیں کھلا اللہ کے نام کی۔۔۔۔۔ کہ ہم رات کو صالح اور اس کے گھروالوں پر شب خون ماریں گے۔۔۔۔۔ پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے۔۔۔۔۔ کہ ہم تو ان کی تباہی و ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔۔۔۔۔ اور ہم کچھ کہہ رہے ہیں۔

اور انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا۔۔۔۔۔ پھر سیدنا عذاب کا مطالبہ صالح علیہ السلام اور ان کے گھرانے پر شب خون مارنے کا پروگرام بنایا۔۔۔۔۔ اور ڈھیٹ پنے کی انتہا یہ تھی کہ سیدنا صالح علیہ السلام کو کہنے لگے :

يَا صَالِحُ إِنَّا بِمَا تَعْبُدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (۷: ۷۷)
اے صالح۔۔۔۔۔ اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے تو (جس عذاب سے)

تو ہم کو ڈراتا رہتا تھا وہ لے آ۔

عذاب الہی کا نزول
جب انہوں نے اللہ کے نشان اٹنی کو قتل کر دیا، سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کے گمراہوں کو سازش کے تحت مار دینے کا پروگرام بنالیا اور عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے تو مشرکین کہتا ہے :

وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۵۰: ۲۷)

انہوں نے ایک خفیہ تدبیر سوچی (وہ ایک چال چلے) اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر بنائی اور ان کو کچھ خبر بھی نہیں ہوئی۔
سیدنا صالح نے اللہ کا حکم پا کر ان کو اطلاع دی کہ تین دن کے بعد وہ جہنمی عذاب آجائے گا جو تم کو بڑا اور بنیاد سے اکھڑ کے رکھ دے گا۔
سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا :

تَمَتُّوْا فِيْ قَارِعِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعَذَابُكُمْ كَذٰبٌ (۶۵: ۱۱)

اپنے گھروں میں تین دن تک فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی

شہرۂ آفاق تصنیف تفسیر

صاحبِ روح المعانی کیا کہتے ہیں

روح المعانی جلد ۸ صفحہ ۱۳۶ پر تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :

شود پر عذاب آنے کی علامتیں دوسری صبح سے ہی شروع ہو گئیں۔۔۔۔۔
پہلے دن ان سب کے چہرے زرد ہو گئے۔۔۔۔۔ جیسا کہ خوف اور ڈر کی ابتدائی حالت میں ہوتا ہے۔۔۔۔۔ دوسرے دن سب کے منہ سرخ ہو گئے۔۔۔۔۔ یہ خوف و ڈر اور دہشت کا دوسرا درجہ تھا۔۔۔۔۔ تیسرے روز سب کے چہرے سیاہ اور کالے ہو گئے۔۔۔۔۔ چہروں پر تاریکی چھا گئی۔

تین دن کے بعد طراب کا وقت مقرر آگیا۔۔۔۔۔ رات کے وقت ایک خوفناک آواز اور ہیبت ناک چیخ نے۔۔۔۔۔ ہر شخص کو اسی حالت میں تباہ کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔

قرآن مجید نے کسی مقام کو اس ہولناک آواز کو صاف عہ۔۔۔۔۔
 (کڑک دار بھلی)۔۔۔۔۔ کسی جگہ پر دفعہ۔۔۔۔۔ (پا دینے والی چیز)۔۔۔۔۔
 کسی جگہ پر طاغیہ۔۔۔۔۔ (دہشت ناک)۔۔۔۔۔ اور کسی جگہ پر صبحہ
 (چیخ)۔۔۔۔۔ سے تعبیر فرمایا۔

اللہ کے اس طراب عظیم۔۔۔۔۔ اور طراب الیم کی ہولناکی اور
 دہشت کیسی عجیب تھی۔۔۔۔۔ کوئی بھلی تھی۔۔۔۔۔ جس نے انہیں چاروں
 طرف سے گھیر لیا تھا۔۔۔۔۔ وہ چیخ چیخ کر زمین پر گر رہی تھی۔۔۔۔۔ زمین زلزلے
 سے لرز رہی تھی۔۔۔۔۔ اوپر سے جبریل کی چیخ کی دہشت زدہ آواز تھی۔
 فَسَوَّيْنَاهَا۔۔۔۔۔ اللہ نے ان کو برابر کر دیا۔

فَاَضْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَمَيْنِ (ہود)

جب بچ بچ تو سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے۔

ماخذ ابن کثیر روضة البصائر

نے سورۃ الاعراف کی

امام الانبیاء علیہ السلام کا شہود پر گزر

تفسیر میں ایک حدیث نقل فرماتی ہے کہ

غزوۂ تبوک کے موقع پر جب امام الانبیاء علیہ السلام کا گزر عمر (قوم
 ثمود کی بستی) پر ہوا۔۔۔۔۔ تو صحابہ نے ثمود کے کنوئیں سے پانی بھر لیا اور اس پانی
 سے آٹا گوندہ کر روٹیاں پکانے لگے۔۔۔۔۔ نبی اکرم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو
 صحابہ کرام کو پانی کے گرا دینے اور ہانڈیاں خالی کر دینے اور آٹا پھینک دینے کا
 حکم فرمایا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ : یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب

نازل ہوا تھا۔۔۔۔۔ یہاں قیام بھی نہ کرو اور یہاں کی چیزوں سے فائدہ بھار
اٹھاؤ۔۔۔۔۔ آگے بڑھ کر۔۔۔۔۔ اگلی بستی میں پڑاؤ ڈالو۔۔۔۔۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں
تم بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔

ایک طرف قوم نمود پر عذاب نازل ہوا۔۔۔۔۔ اور انھیں ہلاک و تباہی
کے گھاٹ اتار دیا گیا۔۔۔۔۔ تو دوسری جانب سیدنا صالح علیہ السلام اور ان پر
ایمان لائے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کی چادر میں لے لیا اور اس طرح وہ
عذاب سے محفوظ رہے۔

سیدنا صالح علیہ السلام کا قوم سے خطاب
یہ جگہ چھوڑ کر جانے
لگے تو عز و ملال اور افسوس و محسر کے ساتھ ان ہلاک شدگان کو مخاطب
کرتے ہوئے منرمایا :

يَا قَوْمِ لَقَدْ آتَيْنَاكُمْ رَسُولًا مِّنْ رَبِّي وَفَضَّلْتُ لَكُمْ وَلَقَدْ
لَا تُحِبُّونَ التَّوْحِيدَ (۷۹: ۷۹)

اے میری قوم بے شک میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا
اور تم کو نصیحت کی مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔

کچھ حضرات سیدنا صالح علیہ السلام
ڈوبتے کو تنکے کا سہارا
کے اس خطاب کو اپنے مسلک
اور اپنے عقیدے سماعت موقی (مردوں کے سنتے) پر بطور دلیل پیش کرتے
ہیں۔۔۔۔۔ کہ اگر مردے نہ سنتے ہوتے تو سیدنا صالح علیہ السلام ان کو
خطاب نہ منرماتے !

اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کچھ مفترین نے کہا ہے کہ سیدنا صالح
علیہ السلام نے یہ خطاب اس وقت فرمایا جب انھیں کہا کہ تین دن کے بعد تم پر عینا

عذاب نازل ہوگا۔۔۔۔۔ یہ اطلاع دے کر وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فلسطین کی طرف جانے لگے تو جاتے جاتے قوم کو حسرت بھرے انداز میں یہ خطاب فرمایا۔۔۔۔۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں یہ قول نقل فرمایا ہے۔

کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس قسم کا خطاب انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔۔۔۔۔ اس لیے ان کے کلام کو اللہ تعالیٰ بطور معجزہ مردوں کو سنا دیتا ہے۔۔۔۔۔ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مشرکین کے لاشوں کو خطاب فرمایا۔۔۔۔۔ تو صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:

أَلَا إِلَهُمَّ لَيَسْمَعُنَّ مَا أَقُولُ لَهُمْ (بخاری ص ۱۰۰)

صرف اب (ہر وقت نہیں) بے شک وہ (ہر مردہ نہیں) وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں (ہر ایک کی بات نہیں) وہ سن رہے ہیں۔
مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں تحریر فرمایا کہ:

یہ خطاب محض بطور محسوس فرضی خطاب تھا جیسے شعراء دیار و اطلال (کھنڈرات) وغیرہ کو خطاب کرتے ہیں۔

اس طرح کا خطاب حزن و ملال کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ (مثلاً مقصود نہیں ہوتا) جیسے ایک لڑکا تیر رفتاری سے موٹر سائیکل چلاتا ہو۔۔۔۔۔ اس کا والد اسے بار بار منع کرتا ہو اور ہر طرح سے کھاتا ہو کہ اس طرح گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔ زخمی ہو سکتے ہو۔۔۔۔۔ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔۔۔۔۔ بیٹا باز نہیں آتا۔۔۔۔۔ پھر ایک روز حادثہ میں وہ مرجاتا ہے۔۔۔۔۔ اس کی

اور ہلاک ہونے والے تقریباً ڈیڑھ ہزار گمراہ تھے۔

قصہ صالحؑ کے کچھ نتائج و عبرتیں

اس واقعہ سے ایک

بات یہ ثابت ہوئی کہ جو

قوم اپنے پیغمبر سے غمخوار ہو کر اور لسانی کا مطالبہ کرے اور اللہ تعالیٰ ان کا منہ مالکا معجزہ دکھا دے پھر وہ قوم ایمان نہ لائے تو ان کی ہلاکت و تباہی ضروری ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ جس طرح قوم صالحؑ کے ساتھ ہوا۔

نیز اس واقعہ سے یہ ثابت ہوا کہ سیدنا صالحؑ علیہ السلام کی قوم اللہ کی ذات کی منکر نہیں تھی۔۔۔۔۔ بلکہ وہ اللہ کے نام کی قسمیں بھی اٹھاتے تھے۔۔۔۔۔ یہ بات تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ سے ثابت ہوئی۔

نیز اس قصہ سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ انسان کو اپنی ظاہری شای و شوکت، دنیوی جاہ و جلال اور مال و دولت پر اتارتے ہوئے حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں بگھنا چاہیے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ زمینیں اور باغلات اور خوشحالیں۔۔۔۔۔ اللہ کی نعمت و رحمت ہے۔۔۔۔۔ کبھی کبھی بھی دولت اور بھی مال ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔

وَمَا ظَلَمْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ



سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام



الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
الرُّسُلِينَ وَعَلَى آلِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ أَجْمَعِينَ آمَنًا بَعْدَ قَاعُوذٍ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ
خَلِيفًا ۝ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ شَاكِرًا لِّأَنْعَامِهِ ۝ وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَاتَّبَعَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۝ وَآتَيْنَاهُ فِي الْآخِرَةِ لَبِنَ
الْمُصْلِحِينَ ۝ ثُمَّ آوَيْنَاهُ إِلَىكَ يَا اِطِّعْ وَلَهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيفًا ۝ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ۝ (صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ) (نحل ۱۲۰: ۱۲۳)

بے شک ابراہیم (لوگوں کے) امام (اور) اللہ کے فرمانبردار بندے
تھے جو یکو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ کے انعامات کے شکر
گزار تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا سید سے راستے کی ہدایت کی تھی۔
اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی و بھلائی عطا کی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک
لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر (اے میرے پیغمبر) ہم نے آپ کی طرف وہی
اتاری کہ ابراہیم کے دین کی پیروی اختیار کر۔ جو یکو تھے اور مشرکوں میں سے
نہیں تھے۔

سامعین گرامی قدر! جو آیات کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہیں ان
میں جد الانبیاء، امام الموحدين سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بڑے خوبصورت

انداز میں۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے۔

قرآن پاک کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے۔۔۔۔۔ تو یہ حقیقت صحر کر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری کتب منور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر۔۔۔۔۔ اور تذکرہ جگہ جگہ کیا ہے۔۔۔۔۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی سیرت طیبہ کو۔۔۔۔۔ ان کی زندگی کے اہم واقعات کو۔۔۔۔۔ ان کی دلیرانہ اور بہادرانہ زندگی کو۔۔۔۔۔ مختلف سورتوں میں بیان فرمایا ہے۔۔۔۔۔ قرآن پاک کی تقریباً پچیس سورتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کسی جگہ تفصیل سے بیان ہوا۔۔۔۔۔ اور کبھی ان کا ذکر خیر اجمالاً کیا گیا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کا پیغام۔۔۔۔۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و رشد و ہدایت۔۔۔۔۔ یہ ملت ابراہیمی کا پیغام ہے۔۔۔۔۔ اور قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تفصیل مذکرہ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انھیں انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس جماعت میں ایک امتیازی اور انفرادی حیثیت حاصل ہے۔

وہ جد الانبیاء ہیں۔۔۔۔۔ کہ ان کے بعد۔۔۔۔۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول ان کی ذریت اور اولاد ہی سے مبعوث ہوئے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے بہت شہرت پائی۔۔۔۔۔ ایک کا نام سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔۔۔۔۔ اور دوسرے فرزند کا اسم گرامی سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے۔

سیدنا اسحاق علیہ السلام کے نامور بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔۔۔۔۔ آگے ان کے نامور بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبیوں میں سے تھے۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے۔۔۔۔۔ ان بارہ بیٹوں کی اولاد۔۔۔۔۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے کہلاتے۔

”اسرائیل“ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔۔۔۔۔ جس کا معنی ہے عہد اللہ۔۔۔۔۔ اللہ کا بندہ۔۔۔۔۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔۔۔۔۔ بنی اسرائیل سے مراد۔۔۔۔۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔

غرضیکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چل نکلا۔۔۔۔۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چل نکلا۔

مگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔۔۔۔۔ کسی کو بھی نبوت و رسالت سے سرفراز نہیں کیا گیا۔۔۔۔۔ ان کی اولاد اور ذریت میں صرف ایک مولا۔۔۔۔۔ انھوں نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مبعوث کیا گیا۔۔۔۔۔ جو صرف نبی نہیں تھے بلکہ امام الانبیاء تھے۔۔۔۔۔ جو صرف نبی نہیں تھے خاتم النبیین تھے۔۔۔۔۔ جو صرف رسول نہیں تھے سید المرسلین تھے۔۔۔۔۔ صلی اللہ علیہ وسلم

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ کیوں؟

لے اس لیے بھی زیادہ کیا کہ دنیا کے تمام آسمانی مذاہب (مثلاً یہود اور نصاریٰ) اور مشرکین مکہ ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔۔۔۔۔ تمام لوگوں کے لیے شائقِ طبع شخصیت کا درجہ رکھتے تھے۔

دیکھیے۔۔۔۔۔ یہود سیدنا موسیٰ کو تو مانتے ہیں۔۔۔۔۔ ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔۔۔۔۔ مگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے کے لیے۔۔۔۔۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں۔۔۔۔۔ اسی طرح دنیا بھر کے عیسائی۔۔۔۔۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔

مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء علیہ السلام کو مانتے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ (یہ شیوہ اور طریقہ۔۔۔ اور احتدال پسندی کی راہ تو صرف اور صرف اسلام نے دکھائی ہے کہ کسی ایک نبی اور کسی ایک رسول کو نہ ماننا تو درکنار۔۔۔ کسی رسول کی ادنیٰ سی توہین بھی کفر ہے۔۔۔ جب تک اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان نہیں لادو گے اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں کہلا سکتے ہو)

مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہمہ گیر شخصیت ہے۔۔۔ اور ایسی متفق علیہ شخصیت ہے کہ یہود بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔۔۔ اور مشرکین مکہ بھی ان کو مانتے تھے۔

صرف مانتے نہیں تھے۔۔۔ بلکہ یہ تمام فرقے اور لوگ اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے۔۔۔ اور خود کو ابراہیمی کہلاتے تھے۔

یہودی کہتے تھے۔۔۔ ہم ابراہیمی ہیں۔۔۔ ہم ابراہیم کے محبت ہیں۔۔۔ عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیمی صرف ہم ہیں۔۔۔ اور ہم ہی ابراہیم کے حاشق ہیں۔۔۔ مشرکین مکہ کہتے تھے۔۔۔ ابراہیمی کہلانے کا مستحق ہمارے سوا کوئی نہیں۔۔۔ ابراہیم کی اولاد اور جانثار صرف ہم ہیں۔

(سامعین گرامی قدر! مشرکین اور کمزور عقیدے رکھنے والے لوگوں کا یہ پرانا وطیرہ اور عوام الناس کو پھنسانے کا پرانا جال ہے کہ وہ اپنے آپ کو بزرگوں اور اولیاء اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔۔۔ وہ اپنے شرکیہ عقائد اور بدعت سے ملوث اعمال کو عوام میں مقبول بنانے کے لیے نیک لوگوں سے نسبت کو سہارا بناتے ہیں)

اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ اور مشرکین مکہ کے اس باطل دعویٰ کی کتنے

فوضورت انداز میں تردید فرمائی۔

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَقَدْ كَانَ حَنِيفًا

مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۲: ۱۳۰)

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے لیکن وہ تھے ایک اللہ کی جانب جھکنے والے مسلمان اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔

حضرت گرامی! میں

یہ عرض کر رہا ہوں

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ کیوں؟

کہ قرآن مقدس نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر بہت زیادہ کیوں فرمایا؟

اس کی کئی وجوہات آپ سن چکے ہیں۔۔۔۔۔ اس کی ایک اور وجہ یہ

بھی ہے کہ پیغام رسالت کے پہنچانے میں۔۔۔۔۔ دعوتِ توحید کے طریقہ کار میں

اور دعوتِ تبلیغ کے راستے میں دکھ اور مصائب کے برداشت کرنے میں وہ

ایک خاص امتیازی شان رکھتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک اور ذرہ برابر شبہ

نہیں ہے کہ اللہ کا ہر نبی اور اللہ کا ہر رسول توحید کا داعی اور شرک کے خلاف

دو دھاری تلوار بن کر آیا۔۔۔۔۔ ہر پیغمبر کی تعلیم میں یہ دو باتیں قدر مشترک رہیں

۔۔۔۔۔ بلکہ انبیاء کرامؑ کی دعوت میں ان دو باتوں کو اولیت حاصل رہی۔۔۔۔۔

پہلی دو باتیں ان کی دعوت کی اساس اور بنیاد رہیں۔۔۔۔۔ یعنی توحید کی دعوت اور

شرک کی تردید و مذمت۔

مگر سیدنا

ابراہیم خلیل اللہ

سیدنا ابراہیمؑ کی انفرادی خصوصیت

علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز سب انبیاء کرامؑ کی تبلیغ سے نرالا، عجیب اور انوکھا نظر آتا

ہے۔ (میں ابھی بیان کروں گا تو آپ سن کر حیران ہوں گے)

پھر دعوتِ تبلیغ کے اس راستے میں انھیں سخت سے سخت آزمائشوں کا

سامنا کرنا پڑا۔ انھیں مشکل سے مشکل دکھ اٹھانے پڑے۔ انھیں کڑی سے کڑی

مصیبتوں کو جھیلنا پڑا۔۔۔۔۔ مصائب کے پہاڑ تھے جو ان پر توڑے گئے۔۔۔۔۔
 فہموں کی تیر آندھیاں تھیں جو مسلسل چلتی رہیں۔۔۔۔۔ مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام
 استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ پھر ہمیں ظہر آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم
 علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں۔۔۔۔۔ جنہیں قوم ستاتی ہے۔۔۔۔۔ مارتی ہے۔۔۔۔۔ آگ
 میں ڈالتی ہے۔۔۔۔۔ وطن سے بے وطن کرتی ہے۔۔۔۔۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی
 انہیں آزمائش کے راستوں سے گزارتے ہیں۔۔۔۔۔ امتحانات میں مبتلا کرتے
 ہیں۔۔۔۔۔ مختلف طریقوں سے پرکھتے ہیں۔۔۔۔۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر
 آزمائش میں سرفرو ہوئے ہیں اور ہر مشکل امتحان میں تو میں سے تو نمبر
 لے کر کامیاب ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان امتحانات اور ان آزمائشوں کا ذکر فرمایا۔
 وَإِذَا بَلَغَ اِبْرٰهٖمُ رَجُلًا مَّكْلُمًا فَكَلِمًا فَاتَّخٰهُمْ ؕ فَسَالَ اِلٰی جَاۤءِلُكَ
 لِلثَّانِیْنَ اِمَامًا۔ (۱۲۳: ۲)

اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی تو وہ ان میں
 پورے اترے۔ اللہ نے کہا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔

اس آیت کریمہ سے اہل تشیع
پیشوا بنانے سے مراد کیا ہے نے ایک منظر دینے کی

کوشش کی ہے۔۔۔۔۔ کہ امامت کا مرتبہ۔۔۔۔۔ نبوت سے بلند اور بالاتر ہے
 ۔۔۔۔۔ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی اور رسول تو پہلے تھے۔۔۔۔۔ اب
 ان کو امامت کا درجہ مل رہا ہے۔۔۔۔۔ معلوم ہوا ہے کہ درجہ امامت۔۔۔۔۔
 درجہ نبوت سے بلند ہے۔ (اہل تشیع کا مسلک اور عقیدہ ہے کہ: ”درجہ امامت
 بالاتر از درجہ نبوت است“۔) ملا باقر مجلسی مجتہد نے اپنی کتاب حیات القلوب اور
 حق الیقین میں اس کو بیان کیا ہے)

یاد رکھیے اور ذہن میں بٹھا لیجیے کہ یہاں اِی جَاعِلُكَ لِلْآئِسِ
 اِمَامًا۔ (۱۲۳: ۲) میں امام سے مراد معروف معنوں والا امام مراد نہیں۔۔۔۔۔
 اور یہاں امامت سے مراد وہ امامت بھی نہیں جس کا تصور اہل تشیع کے ذہن میں
 ہے۔ بلکہ مراد وہی ہے جس کو میں پہلے بیان کر آیا ہوں کہ اللہ رب العزت نے
 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امتحانوں میں کامیابی و کامرانی پر بطور انعام فرمایا کہ میں تجھے
 لوگوں کا پیشوا بنائوں گا۔۔۔۔۔ یعنی آپ کے بعد جتنے پیغمبر اور رسول آئیں گے
 ۔۔۔۔۔ وہ سب کے سب تیری ذریت اور تیری اولاد میں سے آئیں گے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام
 سیدنا ابراہیمؑ کے گھر اور ارد گرد کا ماحول
 ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جو صرف بت پرست ہی نہیں بت گر اور بت فروش
 بھی تھا۔۔۔۔۔ بلکہ وہ پورے کا پورا معاشرہ اور سارے کا سارا ماحول ہی شرک
 کے تعفن اور بددلو سے زہریلا ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ وقت کا بادشاہ فرود، حکومتی ارکان
 و نمائندے، تاجر و مزدور اور عوام و خواص بت پرستی، شمس پرستی، قمر پرستی اور
 کواکب پرستی کے شرک میں جلا تھے۔

ان کا والد بخاری کا کام کرتا تھا اور اپنی قوم کے مصلحت قبیلوں اور
 برادر یوں کے لیے لکڑی کے بت بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔
 پیغمبر چونکہ بچپن ہی سے معصوم عن الخطاء و الحسبان ہوتا ہے۔۔۔۔۔
 پیغمبر کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت، کلمہ اور حکمت عطا ہوتی ہے۔۔۔۔۔ اس لیے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے دیکھتے آرہے تھے کہ میرا باپ۔۔۔۔۔ لکڑیوں
 اور پتھروں کے بت اور مجھے بناتا ہے۔۔۔۔۔ انھیں تیسے سے تراشتا اور آریوں
 سے چیرتا ہے۔۔۔۔۔ اگر کسی بت کی تصویر مجھ نہیں بنتی تو اسے پھینک کر دوسری
 تصویر بنانے لگتا ہے۔۔۔۔۔ اگر کسی بت کی آنکھ، ناک، کان۔۔۔۔۔ یا ہاتھ پاؤں

درست اور صحیح نہیں بنتے۔۔۔۔۔ تو اسے پھینک کر دوسرا معبود بنانے لگتا ہے۔۔۔۔۔ وہ دیکھتے اور سوچتے تھے کہ یہ عجیب معبود اور مشکل کشا ہیں جو اپنے وجود کے بننے میں دوسروں کے محتاج ہیں۔۔۔۔۔ یہ عجیب عاجب روا ہیں جو اپنے چہرے سے منگی اڑانے کی طاقت نہیں رکھتے۔

یہ عجیب معبود ہیں جو سننے کی قوت اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔۔۔۔۔ جو کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے اور جن میں چلنے کی سکت نہیں ہے۔ یہ عجیب معبود ہیں کہ نہ قلع پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نقصان دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

اتنے عاجز۔۔۔۔۔ اتنے معذور۔۔۔۔۔ اور اتنے بے بس اور بے اختیار۔۔۔۔۔ عبادت و پکار کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟۔۔۔۔۔ ایسے میٹوروں اور معذوروں کے نام پر نذر و نیاز کیوں دی جاتے؟۔۔۔۔۔ ایسے بے اختیار و بے بس کے سامنے سجدہ و زبیاں کس لیے؟۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ بت اور میرے والد کے تراشے ہوئے یہ معبود الہ نہیں ہو سکتے۔۔۔۔۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علیل اور ہم سراور شریک ہرگز نہیں ہو سکتے۔

اپنے گھر سے تبلیغ کی ابتداء ایسے ماحول اور شرک زدہ معاشرے میں اللہ رب العزت نے

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے منصب پر فائز فرمایا اور ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی۔۔۔۔۔ کہ اللہ کی خالص توحید۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی اکیلی الوہیت و معبودیت کی دعوت پیش کرو۔۔۔۔۔ اور شرک اور بت پرستی کے خلاف علم بغاوت بلند کرو۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز۔۔۔۔۔ اور دعوتِ توحید کی ابتداء اپنے گھر سے اور گھر کے سربراہ۔۔۔۔۔ بت گرد، بت فروش اور

بت پرست والد سے کہ۔

اس لیے کہ۔۔۔ دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز۔۔۔
خود ان کے گھر میں قائم ہے۔۔۔ اور وہ بھی اس طرح کہ والد کی بت سازی
بت فروشی اور بت پرستی۔۔۔ عوام الناس کے لیے محور اور مرکز کی حیثیت
اختیار کر چکی ہے۔۔۔ اس لیے فطرت کا تقاضا۔۔۔ اور حکمت و فہم کا مطالبہ
یہی ہے کہ دعوت توحید اور تبلیغ حق کا آغاز اور ابتداء اپنے گھر سے۔۔۔ بلکہ
بت پرست والد سے کی جائے۔

چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے
والد کو خطاب کرتے ہوئے۔۔۔

والد کو تبلیغ، عجیب انداز

ذرا تصور کیجیے۔۔۔ گہرائی میں اتار کر دیکھیے اور محسوس کیجیے کہ پورے کاپورا
معاشرہ شرک کی دلدل میں غرق ہے۔۔۔ وقت کا نگران خدائی کا دعوے دار،
ڈکٹیٹر، آمر، مطلق العنان بادشاہ۔۔۔ خاندان اور برادری کے تمام افراد بت
پرست ہیں۔۔۔ دوست و احباب، پڑوسی اور محلے داروں میں کوئی ایک بھی
توحید پرست نہیں۔۔۔ پورے شہر اور پورے علاقہ میں۔۔۔ ایک شخص
بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے موقف اور ان کی دعوت اور پیغام کا حامی نہیں
۔۔۔ کوئی جماعت نہیں کچھ جتنا نہیں، کوئی پارٹی اور گروہ نہیں۔۔۔ پورے
ملک میں کوئی ٹھکانا نہیں اور آسرا نہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ اگر باپ بگڑ گیا
۔۔۔ اور ناراض ہو کر اس نے گھر سے نکال دیا۔۔۔ تو اس بھری دنیا میں
میرا حامی اور حمایتی۔۔۔ اور میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی ایک
شخص بھی نہیں ہے۔

مگر ان تمام تر نازک حالات اور خطرات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام

نے کتے کھلے انداز میں۔۔۔۔۔ اور گھر سے ہوئے الفاظ میں اپنے والد کو دعوت دی۔۔۔۔۔ ذرا سنبھلے اور سیدنا ابراہیم کے تبلیغ کے نرالے انداز اور انوکھے اسلوب کی داد دیجیے۔

شران کہتا ہے :

اِذْ قَالَ لِاٰتِيهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (مریم: ۱۹)

جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ تو ایسی چیزوں کو کیوں پوجتا ہے جو سن بھی نہیں سکتیں اور دیکھ بھی نہیں سکتیں اور وہ تیرے کچھ کام بھی نہیں آسکتیں۔

تبلیغ کارنگ مثبت یا منفی دیکھا آپ نے۔۔۔۔۔ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن

۔۔۔۔۔ ہاں تبلیغ کے پہلے روز۔۔۔۔۔ اپنے بت پرست والد کو تبلیغ کرتے ہوئے اور دعوت دیتے ہوئے۔۔۔۔۔ کس انداز سے دعوت دی۔۔۔۔۔ بابا! اللہ کی عبادت کر۔۔۔۔۔ نہیں کہا؟۔۔۔۔۔ بابا! معبود و معبود اللہ ہے۔۔۔۔۔ نہیں کہا؟۔۔۔۔۔ بابا! تدر و نیاز کے لائق اللہ ہے۔۔۔۔۔ خالق و مالک اور ہر شے کا رازق اللہ ہے۔۔۔۔۔ نہیں کہا؟۔۔۔۔۔ بابا! مشکل کشا اور حاجت روا اللہ ہے۔۔۔۔۔ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا؟

پہلی تبلیغ۔۔۔۔۔ اور دعوت کے پہلے الفاظ میں اللہ کی الوہیت کا ذکر تک نہیں فرمایا۔ بلکہ فرمایا :

يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ (مریم: ۱۹)

بابا!۔۔۔۔۔ یہ بعد میں بتاؤں گا کہ اللہ اور معبود کون ہے؟

بابا! — یہ بعد میں بتاؤں گا کہ مسجود حقیقی اور مقصود حقیقی کون ہے؟

بابا! — یہ بعد میں بتاؤں گا کہ خالق، مالک اور رازق کون ہے؟

نذر دنیا کے لائق کون ہے؟ غائبانہ پکاریں سننے والا کون ہے؟

بابا! — یہ بعد میں بتاؤں گا کہ نافع و ضار کون ہے؟ — مصلیٰ

ملف کون ہے؟ — داتا جہنم کون ہے؟ — دستگیر اور غوث اعظم کون

ہے؟

بہال اور غریب نواز کون ہے؟

بابا! — پہلے تو بتا — کہ تو ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے؟

تیری پکار اور التجا کو سن نہیں سکتے — ہاں ہاں پہلے تو بتا — کہ تو ان کو

کیوں پکارتا ہے — جو تجھے دیکھ نہیں سکتے

بابا! — پہلے تو بتا — کہ تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟

تیرے کچھ بھی کام آس نہیں سکتے

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کے پہلے دن — اور

دعوت کی ابتداء اور آغاز میں — مثلی رنگ اختیار کیا — اور باپ کے

معبودوں پر کاری ضرب لگائی۔

کہاں ہیں وہ لوگ

سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے

انداز پر زور دیتے ہوئے — خوبصورت فقرے اور کہاوٹیں اور ضرب الامثال

پیش فرماتے ہیں۔

کبھی کہتے ہیں — بے گڑ دیندیاں بندامردا ہوئے تے زہر کیوں

دلوئے۔ (اگر بندہ گڑ دینے سے مرتا ہو تو زہر ضرور دیتا ہے)

اور کبھی کہتے ہیں — حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے — اور وہ

اس طرح کہ سانپ بھی مر جائے اور لاشی بھی بچ جائے۔

پھر انہی اس مدامت پر۔۔۔۔۔ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَ
الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (۱۱۵: ۲۶) سے استدلال
کرتے ہیں۔

کیا حکمت اور موعظۃ الحسنہ کتمان حق کا نام ہے؟

کیا حکمت اور موعظۃ الحسنہ توحید اور قرآن پر پردے ڈالنے کا
نام ہے؟

کیا حکمت اور موعظۃ الحسنہ اسی کا نام ہے کہ ایک گاؤں میں
ایک قبر لڑی جا رہی ہو۔۔۔۔۔ اس کے سجدے ہو رہے ہوں۔۔۔۔۔ طواف
جاری ہوں۔۔۔۔۔ نذر و نیاز کے جانور آ رہے ہوں۔۔۔۔۔ عرس و قوال کا بازار
گرم ہو۔۔۔۔۔ اور ایک مولانا صاحب وہاں تقرر اور خطاب کرتے ہوئے
۔۔۔۔۔ علمائے کرام کے مسائل یا پردہ کے احکام یا سود خوری کی ممانعت پر دلائل کے انبار
لائیں اور اسے حکمت سے تعبیر کریں اور الموعظۃ الحسنہ کا سہارا لیں۔۔۔۔۔
میرے بھائی اس کا نام حکمت اور الموعظۃ الحسنہ نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ
اسے احمق پن اور بے وقوفی کہیں گے۔۔۔۔۔ بالکل اس ڈاکٹر اور حکیم کی طرح
۔۔۔۔۔ کہ اس کے پاس مریض آتے جس کے پیٹ میں درد ہو اور وہ دوائی اس
کے ناک میں ڈالے۔۔۔۔۔ اس کے پاس سرطان اور کینسر کا مریض آئے اور وہ
دوائی ملیخا اور کھانسی کی پلانے۔۔۔۔۔ ایسے حکیم۔۔۔۔۔ اور ایسے ڈاکٹر کو۔۔۔۔۔
کون ماہر طبیب اور قابل ڈاکٹر کہے گا؟

حکمت سے مراد ہے۔۔۔۔۔ کہ دعوت و تبلیغ کو قرآن و حدیث کے
دلائل سے پیش کرو۔۔۔۔۔ بلا دلیل بات نہ کرو۔۔۔۔۔ اور موعظۃ الحسنہ کا
مفہوم یہ ہے۔۔۔۔۔ کہ خیر خواہی کے جذبہ سے تبلیغ کی جائے۔

قرآن مجید نے دوسرے
انبیاء کرام کی دعوت و

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انوکھا انداز

تبلیغ کو بھی بیان فرمایا ہے۔۔۔۔۔ ان کا انداز تھا: **أَعْبُدُوا اللَّهَ۔۔۔۔۔** لوگو! اللہ کی عبادت کرو۔۔۔۔۔ **فَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِكُمْ۔۔۔۔۔** اس اللہ کے علاوہ تمہارے لیے الہ اور معبود اور کوئی نہیں۔

یعنی ہر نبی نے پہلے اللہ کی الوہیت و معبودیت کو بیان فرمایا۔۔۔۔۔ اللہ کی عبادت و پکار کی دعوت دی۔۔۔۔۔ اور ساتھ ہی غیر اللہ سے الوہیت و معبودیت کی نفی کر دی۔۔۔۔۔ مگر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا انداز سب انبیاء سے نرالا اور انوکھا ہے کہ انھوں نے پہلے۔۔۔۔۔ غیر اللہ کی معبودیت کی نفی کی۔۔۔۔۔ انھوں نے پہلے مشرکین کے جھوٹے معبودوں پر ضرب لگائی۔۔۔۔۔ انھوں نے آغاز ہی اس جملے سے فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّعْبُدُوا مَا لَا يَنْفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ وَلَا يُلْهِفُ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ (مریم: ۱۶)**

ہا ہا! تو انکی عبادت و پکار (یہاں لہ تعبد سے مراد پکار ہی ہوگی۔ اس لیے کہ آگے لا یسمع فرمایا ہے) کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن نہیں سکتے۔۔۔۔۔ جھے دیکھ نہیں سکتے اور تیرے ذرہ برابر کام نہیں آسکتے۔

آج کے اس دور میں۔۔۔۔۔ کہ ہر شوشرک و بدعات کی گھناؤں آندھیاں چل رہی ہیں۔۔۔۔۔ قبر پرستی کا

تحریشِ نعمت

زور ہے۔۔۔۔۔ بدعات کا چرچا ہے۔۔۔۔۔ غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز ہر فرض سے اہم فرض بنی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ اس معاشرے میں توحید کے بیان کرنے کا ابراہیمی انداز۔۔۔۔۔ جمعیت اشاعت التوحید و الشنت کے علماء اور مقررین نے اپنایا ہوا ہے۔۔۔۔۔ اس جماعت کے مبلغین بھی اسی انداز میں یہ کہتے ہیں کہ جو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔۔۔۔۔ اور جو قلع و قحان کا اختیار نہیں

رکھتے، وہ اس لائق نہیں کہ انہیں مصائب اور تکالیف میں پکارا جائے۔
 اشاعت التوحید کے علمہ کرام نے قرآن و حدیث سے اور فقہ حنفی کے معتبر ترین
 حوالہ جات سے یہ ثابت کیا اور عوام الناس کو بھایا کہ کوئی مرنے والا۔۔۔۔۔
 موت کے بعد دنیا والوں کا کوئی کام۔۔۔۔۔ یا سلام یا پکار یا التجا نہیں سنتا۔۔۔۔۔
 اور جو سن نہیں سکتا وہ عبادت و پکار کے لائق نہیں ہو سکتا۔

سیدنا ابراہیمؑ بات کو آگے بڑھاتے ہیں
 کی تبلیغ جاری ہے

۔۔۔۔۔ انہوں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ (۱۹: ۴۴)

ہاں۔۔۔۔۔ شیطان کی عبادت نہ کر۔

ایک لمحہ کے لیے غمہریے اور میرے ایک سوال کا جواب دیجیے
 ۔۔۔۔۔ کیا سیدنا ابراہیمؑ کا والد۔۔۔۔۔ واقعی شیطان کی عبادت کرتا تھا؟ کہ
 حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔۔۔۔۔ ہرگز نہیں
 ۔۔۔۔۔ تو نیک بندوں اور بزرگوں سے منسوب مجھے اور مورتیوں کی
 عبادت و پکار کرتا تھا۔۔۔۔۔ دیکھا آپ نے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے کیا
 انداز اپنایا۔۔۔۔۔ اور بڑی جرات و پہلوری سے والد کے معبودوں اور ٹھاکروں
 کو شیطان کہہ دیا۔

سیدنا ابراہیمؑ علیہ السلام کے اس فرمان سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ
 اس دنیا میں عبادتیں صرف دو ہیں۔۔۔۔۔ یا تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے یا شیطان کی
 عبادت ہوتی ہے۔۔۔۔۔ اللہ کے سوا جس جس شخصیت کی عبادت ہوتی ہے وہ
 دراصل اس شخصیت کی عبادت نہیں ہوتی (کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے اور
 بزرگ قیامت کے دن اپنی بے خبری اور بے زاری کا اعلان فرمائیں گے۔

الطَّاغُوتِ۔ (نمل ۱۶: ۳۶)

اور ہم نے ہر امت (قوم) میں ایک رسول بھیجا (یہ پیغام دے کر) کہ عبادت کرو اللہ کی اور بچو طاغوت سے (یعنی طاغوت کی عبادت نہ کرو)

طاغوت سے مراد شیطان ہے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں عبادتیں

مرت دو ہیں یا عبادت ہوتی ہے اللہ کی یا عبادت ہوتی ہے شیطان کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کو مزید آگے بڑھایا اور فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنْ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ مِنَ الصَّغَاةِ (مریم ۱۹: ۴۵)

ہا ہا ! ---- میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب اور آفت نہ چمٹ جائے (اور اس آفت میں پھنس کر) تو شیطان کا ساتھی ہو جائے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی غصانہ دعوت ---- بھری ہوئی باپ کا جواب توحید اور واضح انداز ---- کو سن کر بت پرست والد

جوش اور غضب میں آگیا اور اس کے بجائے کہ دلائل کا جواب دلائل سے دیتا ---- یا اپنی بت پرستی پر کوئی دلیل دیتا ---- اللہ تمہیں دلائل سے دیتا:

لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (۳۶: ۱۹)

لگتا ہے تو میرے معبودوں سے منہ موڑے ہوئے ہے ---- اس لیے مجھے بھی ان کی پوجا پاٹ سے منع کر رہے ہو ---- اگر تو اپنی اس تبلیغ سے باز

نہ آیا ---- میرے معبودوں کی توہین سے نہ رکا ---- تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا ---- میری نظروں سے اوجھل ہو جا ---- دور ہو جا ---- میں تیری شکل بھی

نہیں دیکھنا چاہتا ---- میرے گھر سے نکل جاؤ۔

گھر چھوڑنا آسان نہیں ہے

آسان نہیں ہوتا۔۔۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی والد اپنے بیٹے کے موہر
 بوجھانے پر ناراض ہو جائے اور غصے میں اور غضب میں آکر کہے کہ یا اپنا نام
 عقیدہ چھوڑ دے یا میرا گھر چھوڑ دے۔۔۔ تو بیٹے کے لیے والد کا گھر چھوڑنا
 والدہ کی شفقت سے محروم ہونا اور بہن بھائیوں کے پیار کو قربان کرنا
 آسان نہیں ہے۔۔۔ آج ایک والد اپنے بیٹے کو۔۔۔ توحید کے
 ماننے پر گھر سے نکلنے کی دھمکی دے۔۔۔ تو بیٹے کے لیے کتنی راستے کھلے ہیں
 ۔۔۔ چچا کے گھر چلا جائے گا۔۔۔ چھوٹی یا ماموں یا خالہ کے گھر چلا جائے گا
 ۔۔۔ اور اگر سب کے سب غلط عقائد کے حامل ہوں تو پھر ملک بھر میں مومنین
 کی جماعتیں، مساجد اور مدرسے موجود ہیں۔۔۔ قربانی دینے والے توحیدی موجد
 ہیں۔۔۔ وہ اسے تحصیل پر اٹھائیں گے اور پٹکوں پر بٹھائیں گے۔

ان تمام ظہری سہاروں۔۔۔۔۔ اور راستوں کے باوجود ایک بیٹے کے لیے گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ مگر دوسری طرف تو دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صاف اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اگر باپ نے گھر سے نکال دیا تو پورے شہر اور پورے ملک میں میرے لیے کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔۔۔۔۔ میری برادری ساری کی ساری مشرک ہے۔۔۔۔۔ محلے دار سارے کے سارے بت پرست ہیں۔۔۔۔۔ دوست و احباب سب غیر اللہ کے پجاری ہیں۔۔۔۔۔ پورے شہر میں میرے عقیدے اور میرے موقف کا ایک شخص بھی حامی نہیں ہے۔۔۔۔۔ باپ نے گھر سے نکال دیا تو جاؤں گا کہاں؟۔۔۔۔۔ کھانوں کا کہاں سے؟۔۔۔۔۔ میرے پاس تو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے، رہوں گا کہاں؟

مگر قربان جانوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عزیمت پر۔۔۔۔۔ ان کی جرأت

داستقلال پر۔۔۔۔۔ ان کی بہادری و استقامت پر۔۔۔۔۔ کہ باپ کی اتنی سخت اور شدید دھمکی کو سن کر ذرا بھی گھبرائے نہیں۔۔۔۔۔ ہچکچائے نہیں۔۔۔۔۔ اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے ہٹے نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فرمایا:

سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۚ إِنَّهُ كَانَ بِن حَفِيًّا (۴۷: ۱۹)

بابا! میرا آخری سلام قبول کر (تو گھر چھوڑنے کی دھمکی سے ڈراتا ہے۔۔۔۔۔ میں ایک گھر کیا۔۔۔۔۔ ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں۔ مگر اس مسئلہ توحید والے موقف میں لچک پیدا نہیں کر سکتا) میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ یقیناً وہ غم پر مہربان ہے۔

یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین و کفار کو سلام کرنا جائز نہیں

سَلَامٌ عَلَيْكَ کا مفہوم

ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آذر کو کیوں سلام کیا۔۔۔۔۔ جب کہ وہ بت پرست تھا۔۔۔۔۔ مشرک تھا۔۔۔۔۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی اور گھر سے نکل جانے کی دھمکی دے رہا تھا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ تعظیم و سلامتی کی دعا والا سلام نہیں تھا بلکہ متارکت کا سلام تھا یا رخصت کا سلام تھا (یعنی کسی کو چھوڑنے اور اس سے قطع تعلق کرنے کا سلام تھا) اللہ رب العزت نے اپنے مومن اور صالح بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کی ایک صفت کا تذکرہ اس طرح فرمایا:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ

الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (فرقان ۲۵: ۶۳)

اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں (یعنی ان کی چال میں تکبر اور غرور کا شائبہ بھی نہیں ہوتا) اور جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس تمہیں سلام ہو۔ (یہ سلام متارکت ہے)

قرآن مجید نے مومنین اہل کتاب کی صفات کا تذکرہ فرمایا تو انکی ایک صفت کا ذکر اس طرح فرمایا:

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ دَسَلُوكُمْ عَلَيْكُمْ دَلِ الْغَافِلِينَ (التقصص ۲۸: ۵۵)

اور جب وہ کوئی فضول اور بے سود بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ بس تمہیں سلام ہو ہم جاہلوں سے بحث کرنا نہیں چاہتے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ سلام کا حقیقی اور اصلی معنی تو دعا کا ہے۔۔۔ یعنی اللہ تم کو سلامت رکھے۔۔۔ ہر آفت اور مصیبت اور ہر تکلیف اور ہر غم سے محفوظ رکھے۔ یا جس حال میں تم ہو اور جس عقیدے پر تم ہو اللہ تمہیں اس میں سلامت رکھے۔۔۔ اس معنی کے اعتبار سے کفار و مشرکین کو سلام کرنا جائز نہیں۔

سلام کا معنی یہ ہے کسی کو رخصت کرنا۔۔۔ کیونکہ رخصت ہونے وقت سلام کیا جاتا ہے۔۔۔ اس معنی کے لحاظ سے کفار و مشرکین کو سلام کرنا جائز ہے۔۔۔ یعنی مشرکین سے بحث کو ترک کرنا اور ان سے تعلق کو ختم کرنا۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سلام علیک فرمانا اس دوسرے معنی کے اعتبار سے تھا۔

مشرکین کے لیے دُعا پر مغفرت
مشرکین اور کفار کے لیے مغفرت مانگنے سے

اور ان کے لیے استغفار کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور سختی کے ساتھ روکا ہے۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ (توبہ ۹: ۸۴)

کسی نبی کو اور مومنوں کو لائق نہیں کہ بخشش مانگیں مشرکین کے لیے اگرچہ وہ قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں۔

پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کیوں کہا سَأَسْتَغْفِرَ لَكَ رَبِّي۔۔۔۔۔ اور ایک موقع پر رب سے درخواست کی: وَاعْفُ عَنِّي۔۔۔۔۔ مولا میرے باپا کو معاف فرما۔

اس شہ کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو توقع اور امید تھی کہ میرا والد ایمان قبول کر لے گا اور اسے ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ جو مغفرت اور بخشش کا سبب ہے۔

میں تیرے لیے بخشش طلب کروں گا۔۔۔۔۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تیری ہدایت کے لیے دعا کروں گا۔۔۔۔۔ اللہ تجھے ہدایت دے کر سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دے۔۔۔۔۔ یہ توجیہ اور تفسیر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے مشرک والد کے لیے استغفار کرتے رہنا۔۔۔۔۔ ہدایت و بخشش کی دعا کرتے رہنا اسی دھڑے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپا سے جدا ہوتے ہوئے فرمایا تھا۔۔۔۔۔ آپ توقع اور امید رکھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے راہ ہدایت دکھا کر۔۔۔۔۔ اور ایمان کی دولت عطا کر کے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا۔۔۔۔۔ جب اللہ نے ان پر داخل کر دیا کہ ان کا والد ایمان قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اس دھڑے مغفرت سے بری اور بیزار ہو گئے اور پھر کبھی اس کے لیے دعا نہیں کی۔

مشرکین میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لِاٰتِیْہٖ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدْنَا اِثٰنًا ؕ

قُلْنَا تَبَيَّنْ لَنَا آتَهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ ابْنَهُ يَمُودُ لِقَائِهِ خَلِيمٌ
(سورۃ توبہ ۹ : ۱۱۳)

اور ابراہیمؑ کا اپنے والد کے لیے دھار مغفرت کرنا صرف اس وجہ سے
کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے والد سے کر لیا تھا (سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي) جب ان پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیمؑ اس سے ہٹار
ہو گئے بے شک ابراہیمؑ بہت نرم دل اور بردبار تھے۔

کچھ لوگ جو دشمنانِ اہلبیت رسول کے
عقائد و نظریات سے متاثر ہیں۔

ان کا خیال ہے کہ آذر۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی والد نہیں تھا بلکہ یہاں
تھا۔۔۔۔۔ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔۔۔۔۔ ان لوگوں کی
دلیل یہ ہے کہ قرآن نے یہاں والد کا نام آذر بتایا ہے۔۔۔۔۔ مگر تورات اور
انسلب کے علماء اس کا نام تاریخ بتایا ہے۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے لَآبِیْہُ کہہ کر صراحت کی ہے کہ
آذر ان کا والد تھا۔۔۔۔۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسے خطاب کرتے ہوئے بار
بار یَا اَبَتِی۔۔۔۔۔ یَا اَبَتِی اے میرے ابا اے میرے ابا کہہ کر خطاب فرما
رہے ہیں۔۔۔۔۔ اَبِیْہُ اَبَتِی۔۔۔۔۔ اَب کا حقیقی معنی والد ہی کا ہے۔۔۔۔۔ اور
علم معانی کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کسی لفظ کا مجازی معنی وہاں کیا جائے گا
۔۔۔۔۔ جہاں حقیقی اور اصلی معنی کرنا مشکل ہو۔۔۔۔۔ اور اگر حقیقی معنی مراد لینے
میں کوئی مشکل نہ ہو تو پھر مجازی معنی مراد لینا صحیح نہیں ہوگا۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاریخ ان کا نام ہو اور آذر لقب ہو
(جس طرح شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے تحریر فرمایا ہے)

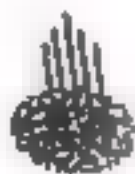
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آذر بت کا نام ہو۔ جیسے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ

لے تحسیر فرمایا ہے۔۔۔۔۔ جو سکتا ہے اور آذر نای بت کی خدمت میں
زیادہ رہنے اور اس سے محبت کرنے کی وجہ سے خود ان کا لقب آذر پڑ گیا ہو۔
آج کے خطبہ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی
سیرت طیبہ کا بقیہ حصہ ان شاء اللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بیان
کروں گا۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ



سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام



لَقَدْ كَانَ وَصَلِيٌّ وَنَسِيْمٌ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْاَمِيْنِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ
 اَزْوَاجِهِ اَجْمَعِيْنَ اَقْبَعْدُ قَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا
 بِهٖ عَلِيْمِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ لِاٰنِيْهِ وَ قَوْمِيْ مَا هٰذِهِ التَّمٰثِيْلُ الَّتِيْ اَنْتُمْ لَهَا
 عٰكِفُوْنَ ۝ قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ۝ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ
 فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ (صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ) (الانبياء ۲۱: ۵۱-۵۲)

سامعین گرامی قدر ! ہر الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی
 سیرت طیبہ اور ان کی زندگی کے سچے واقعات میں سے۔۔۔ کچھ حصہ گزشتہ جلد
 المبارک کے خلمہ میں بیان کر چکا ہوں کہ انھوں نے کس ماحول میں آنکھ کھول
 کیے معاشرے میں پروان چڑھے۔۔۔ کیسے گمراہی میں سن شور کو پیچھے
 ایک بت گر اور بت فروش گمراہی میں جنم لے کے جوانی کی دہلیز پر
 قدم رکھا۔۔۔ ان کا اپنا گمراہی شرک کا اڈا تھا۔۔۔ باپ بت پرست تھا
 اللہ تعالیٰ نے انھیں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔۔۔ توجہ
 پیغام الہی سننے کا وقت آیا۔۔۔ تو انھوں نے اس پیغام ستارے اور تلخ و
 دعوت کی ابتداء اپنے مشرک والد سے فرمائی اور اتنی کھری ہوئی توحید بیان کی
 اور والد کے معبودوں پر ایسی کاری ضرب لگائی۔۔۔ کہ رہے نام اللہ کا

والد غصے اور غضب میں پاگل ہو گیا۔۔۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔۔۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر آئے۔۔۔ دیکھا کہ پوری قوم بت پرست ہے۔۔۔ بے جان بتوں کے آگے سر جھکائے بیٹھی ہے۔۔۔ پتھر کی مورتیوں کے سامنے سجدہ ریز ہے۔۔۔ ان کے آگے نذر و نیاز کی شیرینیاں رکھتی ہے۔

قوم کو خطاب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست قوم کے سامنے پیغام الہی اور دعوتِ توحید کو کتنے خوبصورت اور گھرے ہوئے ”جابرانہ“ انداز میں پیش فرمایا۔۔۔ انداز یہاں بھی مثبت نہیں بلکہ منفی رکھا۔۔۔ یہ نہیں فرمایا۔۔۔ کہ اللہ الہ ہے۔۔۔ ہاں ابتداء میں یہ نہیں فرمایا۔۔۔ کہ اللہ کو معبود مانو۔۔۔ اللہ کو معبود مانو۔۔۔ وہ تمہارا خالق اور رازق ہے۔۔۔ مالک اور مختار ہے۔۔۔ ساری کائنات کا رب۔۔۔ پالنہار۔۔۔ اور روزی رساں ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کے انداز کو دیکھیے۔۔۔ خدا گواہ ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔۔۔ ذرا اس حالت اور وقت کو بھی پیش نظر رکھ کر دیکھیے۔۔۔ حالات یہ ہیں کہ والد نے گھر سے نکال دیا ہے۔۔۔ سر چھپانے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔۔۔ کوئی ظاہری سہارا نہیں ہے۔۔۔ ایسے موقع پر اور ایسے نازک اور دگرگوں حالات میں بندہ سوچتا ہے کہ اب مجھے مٹولی سی نرمی اختیار کر لینی چاہیے۔۔۔ تھوڑی سی مصلحت سے کام لینا چاہیے۔۔۔ بندہ اس فارمولے پر غور کرتا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاش بھی بچ جائے۔۔۔

مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تبلیغ کے انداز میں۔۔۔ اور مشرکین کے معبودانِ باطلہ پر کاری ضرب لگانے میں رائی کے دانے کے برابر بھی لچک

پیدا نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ بلکہ بڑے جارحانہ انداز میں اپنی دعوت کو اور پیغام رسالت کو وسیع کرتے ہوئے فرمایا:

مَا هَذِهِ الشَّيْءُ الَّذِي أَنْتُمْ لَهَا عَظِيفُونَ (الانبیاء ۲۱: ۵۲)
یہ مورتیاں (تصویریں اور مجسمے) کیا ہیں (ان کی حقیقت کیا ہے کیا یہ نفع و نقصان پہنچانے پر قادر ہیں۔۔۔۔۔ تمہیں دیکھتے ہیں، تمہارے حالات سے واقف ہیں) جن (کی پرستش) پر تم بے جٹھے ہو۔

حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے۔۔۔۔۔ اَنْتُمْ لَهَا عَظِيفُونَ۔۔۔۔۔ کا ترجمہ بڑا خوبصورت فرمایا ہے۔۔۔۔۔ کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو (جس طرح آج بزرگوں کی قبروں پر لوگ مجاورت کرتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بتوں کے مجاور بنتے تھے۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا)

ایک اور مقام پر قرآن مجید نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور پیغام کو ایک اور انداز سے پیش فرمایا۔۔۔۔۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کے لوگوں سے پوچھا۔۔۔۔۔ مَا تَعْبُدُونَ۔۔۔۔۔ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ (یعنی یہ معبود اور الہ بننے کے لائق نہیں ہیں) قوم نے جواب میں کہا۔۔۔۔۔ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ لَهَا عَظِيفُونَ (۲۶: ۷۱)۔۔۔۔۔ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔۔۔۔۔ پھر سارا دن ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔۔۔۔۔ ان کے آگے مجاورت کرتے ہیں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب سن کے فرمایا:

هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذَا تَدْعُونَهُ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَهُ

(شعراء ۲۶: ۷۳)

جب تم ان کو (مصائب اور دکھوں میں) پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری

پکار کو سنتے ہیں؟۔۔۔ یا (پکارنے کی صورت میں) تمہیں فتح پہنچا سکتے ہیں۔۔۔ یا (نہ پکارنے کی صورت میں) تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

دیکھا آپ نے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو غیر اللہ کی عبادت اور پکار سے روک رہے تھے تو انہوں نے اسی دلیل کا سہارا لیا کہ وہ سنتے نہیں۔۔۔ اور جو سنے نہیں اسے پکارنے کا فائدہ؟

اور آج قوم کو خطاب کر رہے ہیں۔۔۔ تو تب بھی اسی دلیل کو پیش فرمایا کہ جب تم مصائب اور دکھوں میں۔۔۔ کالیبت اور غموں میں ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟

آج جمعیت اشاعت التوحید والائتد کے مبلغین اور خطباء اور علماء بھی ملت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے اسی دلیل کو پیش کرتے ہیں۔۔۔ کہ جن فست شدہ بزرگوں کو تم مصائب اور دکھوں میں پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔۔۔ اور جو پکار کو سہ سے سنے ہی نہیں۔۔۔ اس کو پکارنے کا فائدہ؟

شہر آں کہتا ہے۔۔۔

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى (مل ۲۷: ۸۰)

(اے میرے محبوب پیغمبر) بے شک تم بھی مردوں کو سنا نہیں سکتے۔

وَمَا أَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ (طہ ۲۵: ۲۲)

میرے پیغمبر آپ ان کو قبروں میں مدفون ہیں نہیں سنا سکتے۔

شہر آں مجید ایک مقام پر کہتا ہے:

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ (طہ ۳۵: ۱۲)

اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔

ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے:

وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ (الحافات ۴۶: ۵)

اور وہ (جن کو پکارا گیا) ان پکارنے والوں کی پکار سے بے خبر ہیں۔
کوئی ایک آیت تو نہیں ہے۔۔۔۔۔ کئی آیتیں اس حقیقت پر اور اس
دعوے پر پیش کی جاسکتی ہیں کہ وقت کے بعد چاہے کوئی جو۔۔۔۔۔ وہ دنیا
والوں کا کوئی کلام سن نہیں سکتا۔

قوم کا جواب
جواب میں کہ :

مَا هَذِهِ الشَّيْءِ الَّذِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (الانبیاء: ۵۲)
 قوم نے کیا کہا۔۔۔۔۔ ذرا دیکھیے قرآن ان کے جواب کو کس طرح
 نکل کرتا ہے :

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (انبیاء ۲۱ : ۵۳)
 کہنے لگے (ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان ہی کی پوجا کرتے پایا ہے۔
 یہ مشرکین کی اپنے شرک پر سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ ہم یہ کام
 اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے اور ہمارے آباء و اجداد (باپ دادا) اسی
 طرح کیا کرتے تھے۔

آج بھی کچھ لوگوں سے ان کے شرکیہ افہام اور بدعت والے اعمال کے متعلق پوچھا جائے تو ان کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد — ہمارے وڈیرے یہ کام کرتے تھے لہذا ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں۔

سیدنا ابراہیمؑ کا جواب

فرمانی۔۔۔۔۔ بلکہ بڑی جرأت و بہادری سے فرمایا:

لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (الانبیاء ۲۱: ۵۳)

بلا شک و شبہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی اور واضح گمراہی میں ہیں۔

لوگو! یہ کہنا۔۔۔۔۔ اتنا سخت اور تند و تیز جملہ کہنا۔۔۔۔۔ کھلی گمراہی کا فتویٰ لگانا۔۔۔۔۔ اور فتویٰ صرف اس وقت کے موجود لوگوں پر نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے آباء و اجداد پر بھی۔۔۔۔۔ ان کے وڈیروں پر بھی۔۔۔۔۔ ان کے باپ دادا پر بھی۔۔۔۔۔ کہ اگر وہ بھی غیر اللہ کے پجاری تھے۔۔۔۔۔ تو وہ بھی کھلے گمراہ تھے۔۔۔۔۔ آسان نہیں تھا یہ جرأت خلیل اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔

ایک اور مقام شہر اک مجید نے دوسری جگہ پر قوم کے جواب کو اس طرح ذکر فرمایا:

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (شعراء ۲۶: ۷۳)
کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح (یعنی بت پرستی) کرتے ہوئے پایا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۚ (شعراء ۲۶: ۷۵-۷۶)

جہاں تم دیکھتے ہو کہ جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا (یعنی ان کا پوجنا، ان کی پرستش کرنا، ان کی عبادت و پکار کرنا ایک پرانی عادت اور بے وقوفی ہے۔۔۔۔۔ جو تمہاری پکار سن نہ سکتے ہوں۔ جو تمہاری پکار کا جواب نہ دے سکتے ہوں، جو تمہارے فتح و نقصان کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔

جو اپنے چہرے پر مٹھی بھتی مکی نہ اڑا سکتے ہوں۔ جو بے بس اور بے اختیار ہوں۔ جو میوڑ اور لاچار ہوں۔ جو دیکھ اور سن نہ سکتے ہوں۔ ایسوں کو پکارنا۔۔۔۔۔ اور ایسوں کی پوجا پاٹ کرنا حماقت اور بے وقوفی ہے۔۔۔۔۔ تم استے احمق اور نادان ہو کہ اتنی واضح اور ظاہر بات کو نہیں کہہ سکتے ہو۔۔۔۔۔ اتنی کھلی حقیقت کو چھپان نہیں سکتے ہو۔ قوم اور والد کی طرف سے جب کوئی جواب سامنے نہ آیا۔۔۔۔۔ قوم اور والد۔۔۔۔۔ نے ہٹ دھرمی اور ضد کی بنا پر۔۔۔۔۔ ایک ہی راگ الاہا۔۔۔۔۔ ایک ہی جواب دیا کہ یہ ہمارا آبائی دین ہے۔۔۔۔۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی ریت اور طریقہ ہے۔ تو۔

سیدنا ابراہیم کے بچانے کا خوبصورت انداز
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز۔۔۔۔۔ اور خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ عزت کی ہستی اور ذات کی طرف اس طرح توجہ دلائی :

قَالَهُمْ هَذَا تِلْكَ آلَاتُ الْغَالِبِينَ ۝ (شعراء ۳۶ : ۷۷)

میں تمہارے معبودوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔
اس کا ایک مفہوم حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ :

ان کی عبادت اور پوجا پاٹ میں تمہارے لیے ذرہ برابر بھی نقص تو نہیں۔۔۔۔۔ ہاں ان کی عبادت و پوجا باعثِ ضرر ہے۔۔۔۔۔ تمہارے لیے باعثِ نقصان ہے۔۔۔۔۔ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنو گے۔۔۔۔۔ اور اللہ کی ناراضی، غصہ اور غضب کے سزاوار ٹھہرو گے۔۔۔۔۔

تفسیر عثمانی میں بھی لکھا گیا ہے۔

مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں ایک اور قول بھی نقل فرماتے ہیں۔

قَالَهُمْ عَدُوِّيْ تمہارے معبود میرے دشمن ہیں۔

اور جس طرح دشمنوں سے لڑائی ہوتی ہے اب میری بھی ان سے لڑائی اور جنگ ہے۔ اور جس طرح جنگ اور لڑائی میں دشمنوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے میں بھی ان کی پیچ مرمت کروں گا۔ اور ان کی ایسی گت بناؤں گا کہ رہے نام اللہ کا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو ایک اور مقام پر یوں بیان فرمایا:

وَنَالَهُ لَا كِيْدَتْ اَصْنَامُكُمْ بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوْا مُذٰبِرِنَا۔

(سورۃ الانبیاء ۲۱: ۵۷)

”اور قسم اللہ کی میں تمہارے معبودوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔“

ایک مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اس انداز میں بیان فرمایا:

وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِہٖ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئًا۔

(سورۃ الانعام ۶: ۸۰)

میں تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو نہیں ڈرتا (وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے) مگر یہ کہ میرا رب ہی مجھے کوئی تکلیف پہنچاتا چاہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: قَالَهُمْ عَدُوِّيْ تمہارے معبود میرے دشمن ہیں۔ میں بے خوف و خطر ہو کر ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں

إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ

ہاں میں اس ہستی کو اپنا معبود، مسجود، اور محبوب سمجھتا ہوں۔۔۔۔۔ اسے اپنا مالک، مختار، اور الہ مانتا ہوں جو تمام کائنات اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے کمالات اور اس کی صفات یہ ہیں:

رَبُّ كِي صَفَاتُ

الَّذِي خَلَقَنِي فَهَوَّ يَهْدِينِ (۷۸: ۲۶)

جس نے مجھے پیدا کیا۔۔۔۔۔ مہم سے وجود میں لایا۔۔۔۔۔ نیست سے ہست کر دیا۔۔۔۔۔ تابعدار سے بے پروا کر دیا۔۔۔۔۔ جس نے گندے پانی کے قطرے پر ماں کے رحم میں۔۔۔۔۔ تین اندھیروں میں نقشہ جمایا اور اتنا خوبصورت اور حسین انسان بنا دیا۔

پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔

یعنی ظاہر و دیرین کی راہ۔۔۔۔۔ صراطِ مستقیم کی راہنمائی فرماتی۔

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (۷۹: ۲۶)

میرا معبود وہ ہے جو ٹھہر کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

یعنی جس کے ہاتھ میں میری روزی اور رزق ہے۔۔۔۔۔ اور وہ خوبصورت طریقہ سے ہر شخص کو روزی فراہم کرتا ہے۔۔۔۔۔ اور پینے کے لیے پانی اتارتا ہے۔

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (۸۰: ۲۶)

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا بخشتا ہے۔

یعنی میرا نفع اور نقصان۔۔۔۔۔ میری بیماری اور صحت اسی کے ہاتھ میں

ہے۔۔۔۔۔ شفا کا خزانہ بھی اسی کے پاس ہے۔

وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي سُقَّةً يُجِيبُنِي (۸۱: ۲۶)

میرا معبود و مسجود وہ ہے جو ٹھہر کو مارے گا پھر زندہ کرے گا۔

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (۸۲: ۲۶)

میرا معبود وہ ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور پیغام۔۔۔۔۔ اور اعلان اور دلائل کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ۔۔۔۔۔ معبود اور مسجود۔۔۔۔۔ اور اللہ صرف وہی ہوتا ہے جو خالق ہو۔۔۔۔۔ ہدایت کی راہیں آسان کرنے والا ہو۔۔۔۔۔ جو رازق ہو۔۔۔۔۔ پانی کا اتارنا۔۔۔۔۔ زمین میں محفوظ رکھنا۔۔۔۔۔ اس کے اختیار میں ہو۔۔۔۔۔ بیماری سے حفاظت بخشنا۔۔۔۔۔ دکھ دور کرنا۔۔۔۔۔ مشکلیں آسان کرنا۔۔۔۔۔ اس کے اختیار میں ہو۔۔۔۔۔ زندگی اور موت جس کے اختیار اور قبضہ قدرت میں ہو۔۔۔۔۔ گناہوں، خطاؤں، تقصیرات اور بھول چوک کو معاف کرنا اور بخش دینا جس کے اختیار میں ہو۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حسین سے حسین انداز میں والد اور قوم کو بھایا۔۔۔۔۔ ان کے معبودوں کی بے بسی اور بے چارگی بیان فرمائی۔۔۔۔۔ اپنے حقیقی معبود و مسجود کی خوبصورت صفات کا تذکرہ فرمایا۔۔۔۔۔ مگر والد اور قوم کے دل کسی طرح بھی نرم نہ ہوئے۔۔۔۔۔ ان کا ذہن مانتے کے لیے ذرہ بھی آمادہ نہ ہوا۔۔۔۔۔ بلکہ ان کا انکار حد سے گزرتا گیا۔۔۔۔۔ اور ضد دن بہ دن بڑھتی گئی۔۔۔۔۔ اور ہٹ دھرمی میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور وہ لوگ حق بات کو ماننے پر آمادہ نہ ہوئے۔

سامعین گرامی مستدر!
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی

قوم ابراہیمؑ کو اکب پرست بھی

قوم جس طرح بت پرستی کے شرک میں مبتلا تھی۔۔۔۔۔ اسی طرح وہ کو اکب پرستی کی مرض بھی تھی۔۔۔۔۔

ان کا عقیدہ تھا۔۔۔ کہ انسانوں کے رزق کا انتظام۔۔۔ انسانوں کا قح و نقصان۔۔۔ ستاروں کی حرکات اور تاثیرات پر چل رہا ہے۔

ان کا خیال یہ تھا کہ انسانوں کی موت و حیات۔۔۔ نہالے میں خشک سالی۔۔۔ بارشوں کا اترنا اور رک جانا۔۔۔ لوگوں کی کامیابی، فتح اور شکست۔۔۔ بیماری اور تندرستی۔۔۔ خوشحالی اور بدحالی۔۔۔ غرضیکہ تمام کارخانہ عالم کا نظام اور انتظام۔۔۔ کو اکب کی رفتار اور حرکات کے مطابق چل رہا ہے۔۔۔ اور ستاروں کی یہ حرکات اور یہ تاثیرات ان ستاروں کے ذاتی اوصاف اور کمالات میں سے ہے۔۔۔ اس لیے کو اکب کی رضامندی۔۔۔ اور خوشنودی بہت ضروری ہے۔۔۔ اور ستاروں کی رضا۔۔۔ حاصل کرنے کے لیے ان کی پریش۔۔۔ عبادت۔۔۔ پوجا پاٹ لازمی ہے۔۔۔ ہم ستاروں کو سجدہ کریں گے تو وہ خوش ہوں گے۔۔۔ ہم ان کی پکار کریں گے تو وہ خوش ہوں گے۔۔۔ ہم ان کے نام کی نذر دنیا زدیں گے تو وہ خوش ہوں گے اور وہ خوش ہوں گے تو ہم پر خوشحالی آئے گی۔۔۔ دکھ دور ہوں گے۔۔۔ مایہ ترقی ہوگی۔۔۔ بیماریوں میں صحت نصیب ہوگی۔

(آج کل ترقی کے اس دور۔۔۔ اور تعلیم یافتہ زمانہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں اخبارات اور رسائل میں ستاروں کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح قوم کو مغلی معبودان باطل

(بت پرستی) کی حقیقت بتائی اور ان کی بے بسی اور لاچارگی ظاہر کی۔۔۔ اور بت پرستی سے روکا۔۔۔ اسی طرح انہوں نے ان کے علوی معبودان باطل (کو اکب پرستی) کی بے شبہی، عاجزی، بے بسی اور فنا کے مناظر کو پیش کر کے اس

حقیقت کو ظاہر اور واضح کیا۔۔۔ کہ تمہارا یہ خیال سراسر غلط اور جہالت پر مبنی ہے کہ ان چمکتے ہوئے ستاروں، سورج اور چاند کو معبودیت اور الوہیت کے اختیار حاصل ہیں۔۔۔ اور یہ تمہارے مجذو ہیں اور تمہارا قبح اور نقصان ان کے ہاتھ میں ہے۔۔۔ اور یہ کارخانہ عالم ان کی حرکات اور تاثیرات کے مطابق چل رہا ہے۔

چاند، سورج، ستارے الہ نہیں

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی قوم کو کواکب پرستی

سے روکنے کے لیے۔۔۔ کواکب کی بے بسی، لاچارگی، معذوری، اور
مجنوری کو کتنے خوبصورت اور دل نشین انداز میں بیان فرمایا۔

تاروں بھری رات تھی۔۔۔ آسمان دنیا پر بے شمار ستارے جھلکا
رہے تھے۔۔۔ ان میں سے ایک ستارہ خوب روشن تھا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس روشن تارے کو دیکھ کر فرمایا:
هَذَا رَبِّي۔۔۔ یہ ہے میرا رب؟

بھاننے کا انداز دیکھیے۔۔۔ کہ اگر تارے معبود اور رب
ہو سکتے ہیں۔۔۔ تو پھر اس تارے کو معبود اور رب ہونا چاہیے کیونکہ یہ
سب سے زیادہ روشن اور چمک دار ہے۔۔۔ اور سب ستاروں میں
ممتاز اور منفرد ہے۔

بعض حضرات کے دل و دماغ میں ۔

ایک اشکال کا جواب

خواہ خواہ یہ اشکال اور شبہ پیدا ہوا کہ

۔۔۔ العیاذ باللہ نبی اور پیغمبر نبوت اور پیغمبری عطا ہونے سے پہلے گناہ تو گناہ
رہے شرک تک کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔۔۔ وہ حضرات دلیل میں سیدنا ابراہیم
علیہ السلام کے اس قول اور استدلال کو پیش کرتے ہیں کہ انھوں نے

روشن ستارے کو دیکھ کر کہا تھا:

هَذَا رَبِّي — یہ روشن ستارہ میرا رب ہے — سیدنا ابراہیم
علیہ السلام نے العیاذ باللہ ستارے کو رب کہا — نبوت سے پہلے ستارہ پرستی
میں مبتلا رہے تھے۔

اس بڑے اور پُر اجمال کا ایک جواب جو مفسرین اور متاخرین
علماء کرام اور مفسرین عظام نے دیا ہے — وہ یہ ہے کہ یہاں ہنواً استنبہام
مزدوت ہے — یعنی اصل عبارت یوں ہے — آهَذَا رَبِّي — کیا یہ
تارہ میرا رب ہے؟

کچھ مفسرین نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے هَذَا رَبِّي —
ستارہ پرست قوم کو تارہ دکھا کر — اور اپنی بات سنا کر الزامی ثبوت قائم
کرنے کے لیے کہا — مناظرے اور مباحثے میں اپنے مخالفت پر اور تبلیغ و
دعوت میں سامعین پر الزامی ثبوت — الزامی جواب — الزامی استدلال قائم
کرنا — کبھی کبھی زیادہ مفید اور قبح مند ہوتا ہے — اس طرح مقابل
لا جواب ہو جاتا ہے — ایسی دلیل کو رد کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔
خود قرآن مجید میں ایک جگہ پر موجود ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے
دن مشرکین سے فرمائیں گے:

آيَنَ شَرُّكَائِي

آج میرے شریک کہاں ہیں؟

یہاں کوئی کور باطن بھی نہیں کہہ سکتا — کوئی احمق سے احمق بھی اس
کا یہ مطلب مراد نہیں لیتا کہ اللہ تعالیٰ آيَنَ شَرُّكَائِي — کہہ کر اپنے شریکوں کا
وجود تسلیم کر کے انہیں بلاتا رہا ہے۔

بلکہ مراد بالکل واضح ہے کہ ثبوت الزامی کے طور پر اللہ کہنا چاہتا ہے کہ

وہ شریک کہاں ہیں جو تمہارے خیال اور گمان اور زعم میں میرے شریک تھے۔
 اَیْنَ شَوْكَائِیْ اِیْ عَلٰی زَعْمِكُمْ (بجر محیط)۔۔۔ اَیْنَ شَوْكَائِیْ
 اِیْ عَلٰی قَوْلِكُمْ (قرطبی)

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہذا
 دیتی فرماتا۔۔۔ اس کا مفہوم اور مطلب بھی یہی ہے کہ
 هٰذَا دِیْنِیْ اِیْ فِیْ زَعْمِكُمْ وَاعْتِقَادِكُمْ
 یعنی تمہارے عقیدے اور گمان کے مطابق یہ تارا میرا رب ہے۔
 آگے امام رازی نے اس کی ایک تفسیر اور مثال قرآن سے پیش
 کرتے ہوئے فرمایا کہ:

سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا:
 وَالظُّلُمَۃُ اِلَیَّ اِلَیْهِ الَّذِیْ ظَلَمْتَ عَلَیْهِ عَاكِفًا (طہ ۲۰: ۹۷)
 اب اپنے الہ کی طرف دیکھ جس پر تمام دن تو مجبور بن کر بیٹھا رہتا ہے۔
 یہاں بھی مراد یہ ہے کہ جس کو تو اپنے گمان اور اپنے خیال میں
 الہ سمجھتا ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تقریر
 اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے
 بیان اور تقریر کا ذکر ہو رہا تھا اور

ہذا دیتی کہنے پر ایک اشکال کا جواب میں نے دینا مناسب سمجھا۔
 آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔
 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اکب پرستی سے قوم کو روکنا چاہتے ہیں۔۔۔ تو بھانے کا
 انداز کتنا دل نشین اور خوبصورت اختیار فرمایا۔
 چمکتے ہوئے تارے کو دیکھا۔۔۔ فرمایا تمہارے گمان اور عقیدے کے مطابق
 یہ ستارہ میرا رب ہے؟

فَلَمَّا أَقَلَ _____ پھر جب وہ تارا غائب ہو گیا _____ سہارا
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

لَا أُحِبُّ الْأَقْلِينَ (انعام ۶: ۷۶)

میں چھپ جانے والوں (منظر سے غائب ہو جانے والوں) کو
پسند نہیں کرتا۔

یعنی جو چیز کمی سامنے آئے اور کمی غائب ہو جائے۔۔۔۔۔ وہ خود
انسان کی طرح کسی قانون میں بھڑی ہوئی اور پابند ہو۔۔۔۔۔ جو اپنے پرستاروں کے
لیے۔۔۔۔۔ پوچھنے والوں کے لیے اپنے وقت سے ایک گھڑی زیادہ ٹھہر نہ سکتا ہو
۔۔۔۔۔ جس چیز پر انسان سے زیادہ تغیرات کا اثر ہوتا ہو۔۔۔۔۔ جو اتنا بخیر اور
بے بس ہو وہ میرا معبود اور الہ نہیں ہو سکتا۔

پھر لکھ اٹھائی تو چاند اپنی تابانی۔۔۔۔۔ اور پورے
آب و تاب کے ساتھ۔۔۔۔۔ چمک رہا ہے۔۔۔۔۔
چاند کو دیکھا
ضیاء پاشیاں کر رہا ہے۔۔۔۔۔ اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی اور ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے زمین
روشن ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چاند کے حسن اور چمک کو دیکھ کر فرمایا:
هَذَا رَبِّي _____ کیا یہ میرا رب ہے؟ _____ یا تمہارے مکان اور
عقیدے کے مطابق یہ چاند میرا رب ہے؟

پھر سور کا وقت قریب ہونے لگا تو چاند کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔۔۔۔۔ جوں
جوں آفتاب کے طلوع کا وقت قریب ہوتا گیا۔۔۔۔۔ پھر ہوتے ہوتے چاند منظر
سے غائب ہو گیا۔۔۔۔۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

فَلَمَّا أَقَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ

(انعام ۶: ۷۷)

مضبوط دلیل سے دشمن کو لا جواب اور مہیوت کر دیں۔ اور انہیں سوچنے پر مجبور کر دیں کہ اللہ، رب اور معبود۔۔۔۔۔ یہ تغیر پذیر، قانون کے پابند اور وقت کے مطیع تارے نہیں ہیں بلکہ حقیقی معبود و معبود وہ ہے جو ان تاروں کا خالق بھی ہے اور مدبر بھی ہے۔۔۔۔۔ جس کے حکم کے یہ ظلام ہیں۔۔۔۔۔ اور جس کے قانون کے یہ پابند ہیں۔

قوم کو بتانے کا وقت آگیا تھا۔۔۔۔۔ کہ سورج، چاند، اور ستارے اللہ اور معبود نہیں ہیں۔۔۔۔۔ اگر معبود ہوتے تو ان میں تغیرات اور تبدیلیاں واقع نہ ہوتیں۔

اگر وہ معبود ہوتے تو چمکتے چمکتے یوں ڈوب نہ جاتے۔۔۔۔۔ تاروں کی روشنی کو چاند کی روشنی نے ماند کر دیا۔۔۔۔۔ اور چاند سورج کے طلوع ہوتے ہی چھپ گیا۔۔۔۔۔ منظر سے غائب ہونے والا۔۔۔۔۔ چھپ جانے والا۔۔۔۔۔ منظر سے ہٹ جانے والا اللہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔

(بندیا لوی کہتا ہے جو منظر سے ہٹ جائے اور چھپ جائے۔۔۔۔۔ جس پر موت آجائے اور قبر میں چھپ جائے وہ اللہ اور معبود بننے کے لائق نہیں ہے) سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب دھڑلے کے ساتھ فرماتے ہیں :

إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْ قَبْلِ تَنَزُّكِيكَوَنَ (الانعام ۶: ۷۸)

میں اس شرک سے بیزار اور بری ہوں جو تم کرتے ہو۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَلِيقًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۷: ۷۹)

یقیناً میں نے اپنے چہرہ اور رخ (ذات) صرف اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ سب لوگوں سے یکسو ہو کر اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

اب قوم کے لوگوں کو۔۔۔۔۔ بڑوں کو اور چھوٹوں کو۔۔۔۔۔ مردوں کو اور عورتوں کو کچھ آئی کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب ان کی آنکھیں کھلیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کتنی عمدگی سے۔۔۔۔۔ اور کتنے احسن انداز سے۔۔۔۔۔ اور کتنے خوبصورت دلائل سے۔۔۔۔۔ اور حسن بیان سے ہمارے تمام ہتھیار بیکار کر دیے۔۔۔۔۔ اور ہمارے تمام دلائل پامال کر دیے۔

مشرکین کی بے بسی اور عاجزی وہ سوچتے رہ گئے اور ہکا بکا رہ گئے کہ سیدنا ابراہیم

علیہ السلام کے حکم اور مضبوط دلائل کا رد کیسے کریں۔۔۔۔۔ ان دلائل کو کیسے توڑیں۔ قوم کے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مضبوط دلائل اور عقلی استدلال کا کوئی جواب نہ دے سکے۔۔۔۔۔ وہ ہر طرح سے جواب ہو گئے، عاجز آ گئے، بے بس ہو گئے، مبہوت رہ گئے۔۔۔۔۔ تو بجائے ماتے کے اور حق بات کو تسلیم کرنے کے۔۔۔۔۔ حضرت ابراہیم سے جھگڑنے لگے۔۔۔۔۔ جہاں پر اتر آئے۔۔۔۔۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے ڈرانے لگے کہ ہمارے معبود اپنی توہین کا تم سے ضرور بدلہ اور انتقام لیں گے اور تمہیں اس مخالفت اور توہین کا خمیازہ ضرور بھگتنا ہوگا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑے حوصلے کے ساتھ قوم کو جواب دیا۔
 اَتَحَاجُّوْنِي فِي الْاِلٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئًا وَّيَسِّعَ رَبِّيْ شَقًّا عَلٰمًا (انعام ۶: ۸۰)

کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے ہارے میں (یعنی اللہ کی وحدانیت و معبودیت و الوہیت کے ہارے میں) حالانکہ اس اللہ نے مجھے حق کی راہ دکھائی ہے۔

(تم مجھے اپنے بے جان، بے بس، میٹور اور معذور بتوں۔۔۔۔۔)

معبودوں سے ڈراتے ہو) جنہیں تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو۔ میں ان سے نہیں ڈرتا۔ (میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے معبود مجھے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے) مگر یہ کہ میرا اللہ مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم محبت اور زبردست دلیل قوی۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا انداز تھا جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی کے خلاف تبلیغ و نصیحت کرنے کے بعد۔۔۔۔۔ کو اکب پرستی کے رد اور تردید میں عطا فرمایا تھا۔
استے روشن اور واضح
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جارحانہ انداز دلائل اور کھلی نشانیاں

اور براہین کے ہا وجود۔۔۔۔۔ جب قوم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور پیغام کو قبول نہ کیا۔۔۔۔۔ بت پرستی جیسے شرک اور کو اکب پرستی جیسی لعنت میں مبتلا رہے۔۔۔۔۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر پر۔۔۔۔۔ اور ہٹ دھرم قوم پر اس نامحمانہ تبلیغ کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔۔۔۔۔ وہ اپنے معبودوں کی عہدوت پر مبنی رہے۔۔۔۔۔ ہلور بن کر ان کے آگے بڑھے رہے۔۔۔۔۔ بتوں کی پرستش پر قائم رہے۔

بلکہ ان کے مذہبی راہنماؤں نے۔۔۔۔۔ اور دینی پیشواؤں نے۔۔۔۔۔ ان کے پٹھانوں اور سرداروں نے ان کو غیبر اللہ کی عہدوت، پرستش پر اور زیادہ پختہ اور مضبوط کر دیا۔۔۔۔۔ انہوں نے قوم کے لوگوں کو سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ ابراہیم کی دعوت و بیان اور پیغام پر کان نہ دھریں۔ اور ان کی کوئی بات بھی نہ سنیں۔

اب جب قوم کی حالت ضد و عناد، ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے یہاں تک پہنچی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب ٹھہ کو بھلانے کا اور بات

منوانے کا ایسا طریقہ اور پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے عوام و خواص کو
اور قوم کے بچے بچے کو معلوم ہو جائے۔ اور یہ حقیقت ہر ایک پر
کھل جائے کہ ہمارے دیوتا۔ اور ہمارے معبود۔ صرف پتھروں
کے مجسمے اور لکڑیوں کی مورتیاں ہیں۔ یہ سب بے جان تصویریاں ہیں۔
یہ کلی طور پر بے بس اور لاچار ہیں۔

یہ مورتیاں اور بے جان تصویریاں۔ نری گونگی ہیں جو بول نہیں
سکتیں۔۔۔۔۔ نری بھری ہیں جو پکارنے والوں کی پکار کو سن نہیں سکتیں۔۔۔۔۔ وہ
نری اندھی ہیں۔۔۔۔۔ جو پکارنے والوں کو دیکھ نہیں سکتیں۔

انہیں بھاننے کا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے۔۔۔۔۔ کہ ان پر یہ
بات واضح ہو جائے کہ جو معبود استے کمزور اور بے بس ہوں کہ اپنی حفاظت
اور بچاؤ نہ کر سکیں وہ عبادت کرنے والوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔
قوم کو مشاہدہ ہو جائے اور وہ کل آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان کے معبود
اور ان کے الہ۔۔۔۔۔ عبادت کرنے والوں سے بھی بڑھ کر عاجز اور
لاچار ہیں۔

ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ لوگوں کے ذہن۔۔۔۔۔ دماغ اور ان
کے دل یہ گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں کہ : ”ان کے پڑت“ کاہن اور مذہبی
راہنما جو کچھ ان بتوں کے متعلق کہتے تھے وہ سراسر غلط، باطل اور بے سرو پا بات
تھی۔۔۔۔۔ اور ابراہیم جو کچھ کہتے تھے۔۔۔۔۔ وہ یقیناً حق پر مبنی اور سچی بات
تھی۔“

انہوں نے سوچا کہ اگر ایسی کوئی صورت بن آئی۔۔۔۔۔ اور میں اپنی
تدبیر میں کامیاب ہو گیا۔۔۔۔۔ تو پھر میرے لیے دعوتِ توحید اور پیغامِ حق سنانے
کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے۔

بیارے ساتھ چلو۔۔۔ انھوں نے انکار فرمایا۔۔۔ اور سے اصرار بڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

إِنِّي سَقِيمٌ (الصافات ۲۷: ۹۰)

میں کچھ علیل اور بیمار ہوں۔

ایک اشکال کا جواب یہاں ایک اشکال اور ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیمار نہیں تھے۔۔۔ تو پھر انھوں نے اِنِّي سَقِيمٌ میں بیمار ہوں، کیوں منسرایا؟

اس اشکال کے کئی جواب علماء کرام اور مفسرین عظام نے دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ:

”سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مرض اور بیمار نہ ہونا کہاں سے اور کس طرح سے۔۔۔ اور کس دلیل سے فرض کر لیا گیا۔۔۔ قرآن میں تو اس کی صراحت کیا۔۔۔ اشارہ تک موجود نہیں ہے۔۔۔ کسی معتبر روایت میں اس کا ذکر تک نہیں ہے۔“

(تفسیر ماہدی سورۃ صافات)

مولانا عبدالماجد دریا آبادی (خلیفہ مجاز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ) نے

امام راغب کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ:

”بیماری کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل سے بھی ہو سکتا ہے اور صحت کامل تو کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ کچھ نہ کچھ بیمار تو ہر شخص رہتا ہی ہے۔“

خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح تحریر منسرایا ہے کہ اِنِّي

سَقِيمٌ کا تعلق مستقبل سے ہے اور انھوں نے اس کا معنی فرمایا ہے۔۔۔ میں

بیمار ہونے کو ہوں۔

حضرت شیخ القرآن مولانا
غلام اللہ خان رحمہ اللہ

مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا پسندیدہ معنی

اپنی شہسرو آفاق اور مایہ ناز تفسیر جواہر القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

سَقِيمٌ کا لفظ اپنے اندر دو معنی رکھتا ہے۔۔۔ ایک معنی سقیم

کا مریض اور بیمار کا ہے۔۔۔ اور دوسرا معنی سقیم کا۔۔۔

سَقِيمُ النَّفْسِ لِكُفْرِ حَكْمَہ (مدارک جلد ۴ صفحہ ۱۹)

تمہارے کفر اور شرک اور بت پرستی کی وجہ سے میری طبیعت اور

میرا مزاج ٹھیک نہیں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب کو تو یہ اور تخریض کہتے ہیں

مشرکین اور کفار کہے کہ ابراہیم بیمار ہیں۔۔۔ اور ابراہیم

علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے کفر و شرک کو دیکھ دیکھ کر

میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔

کیا آپ کا مشاہدہ اور تجربہ نہیں ہے کہ ایک موحّد آدمی کے سامنے

۔۔۔۔ جو آدمی فَنّانی التوحید ہو۔۔۔۔ شرک سے قہر ہو۔۔۔۔ ایسے آدمی کے

سامنے شرک ہو رہا ہو۔۔۔۔ وہ دیکھے کہ قبریں پوری جا رہی ہیں۔۔۔۔ بے جان

بتوں کے سامنے سجدہ ریزیاں ہو رہی ہیں۔۔۔۔ غیر اللہ کے وظیفے پڑے جا

رہے ہیں۔۔۔۔ غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز دی جا رہی ہے۔۔۔۔ تو ایسے

موحّد اور مومن آدمی کا مزاج اور طبیعت یہ سب کچھ دیکھ کر خراب ہو جاتی ہے

۔۔۔۔ دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔۔۔۔ ذہن پریشان ہو جاتا ہے۔ جب عام

موحّد آدمی کی حالت یہ ہے۔۔۔۔ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔۔۔۔ تو امام

الموحّدین تھے۔۔۔۔ ان کے سامنے بت پرستی ہو رہی تھی۔۔۔۔ یہ سب کچھ دیکھ

کر ان کی طبیعت پر اثرات تھے۔۔۔۔ جس کی بنا پر انہوں نے فرمایا:

اِنِّی سَقِیْمٌ۔۔۔۔۔ میں بیمار ہوں۔

خیر ہی ! جب قوم کے سب لوگ، وقت کا بادشاہ نمرود بھی، مذہبی راہنما بھی، پڑت اور کاہن بھی۔۔۔۔۔ سردار اور چھدری بھی۔۔۔۔۔ خرنیکہ خواص و عوام سب اپنی عید منانے۔۔۔۔۔ اور تہوار و میلے میں شریک تھے۔۔۔۔۔ شراب و کباب میں سب مشغول تھے۔۔۔۔۔ عیش پرستی میں مہمک تھے۔۔۔۔۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا اور سوچا کہ وقت آگیا ہے کہ میں اپنی تدبیر پر عمل کروں اور مشاہدے کی صورت میں قوم پر واضح کر دوں کہ ان کے بتوں۔۔۔۔۔ اور ان کے معبودوں کی حقیقت کیا ہے ؟۔۔۔۔۔ وہ کتنے بے بس اور لاچار ہیں۔۔۔۔۔ وہ کتنے کمزور اور مجبور ہیں۔

فَرَاغَ اِنِّی اِلَیْهِمْ۔۔۔۔۔ پھر ابراہیم
معبودانِ باطلہ کی مرمت

جہاں ان کے بت رکھے تھے۔۔۔۔۔ ان کا معبد خانہ۔۔۔۔۔ وہاں پہنچے۔۔۔۔۔ دیکھا وہاں ڈھیر سارے بت رکھے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ قسموں قسم کے پھل ہیں۔۔۔۔۔ شیرینیاں ہیں۔۔۔۔۔ حلوے مانڈے ہیں۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ انھوں نے اپنے معبودوں کے سامنے بطور نذر نیاز اور بطور چڑھاوے کے رکھا ہوا تھا۔

(غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز اور چڑھاوے اور فتنیں چاہے اس کا کوئی سا نام رکھ دیا جائے۔۔۔۔۔ گیارہویں پیراں پیر کی۔۔۔۔۔ کونڈے امام جعفر کے۔۔۔۔۔ صحنک بی بی قاطرہ کی۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ غیر اللہ کے لیے بطور نذر و نیاز دیا جاتا ہے۔ اور قرآن نے ایک سے زائد مقام پر غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز کو حرام قرار دیا ہے۔)

(البقرہ ۲: ۱۷۳۔ المائدہ ۵: ۳۔ النحل ۱۶: ۱۱۵)

حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ جاتے تحریر فرماتے ہیں کہ:

”انہوں نے مختلف قسم کے کھانے اپنے بتوں کے سامنے اس لیے رکھے تھے کہ اس طرح کھانے بابرکت ہو جائیں گے۔ اور عید سے واپسی پر انہیں کھائیں گے۔“ (جواہر القرآن سورۃ صافات)

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ معذکہ خیز منظر دیکھا تو طنزاً..... ان بتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

اَلَا تَاْكُلُوْنَ..... یہ شیرینیاں اور کھانے تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟

(مگر ہوتا ہمیشہ اس طرح ہے کہ نذر یہ اور نذرانے رکھے قبروں پر اور بتوں کے سامنے جاتے ہیں، مگر انہیں کھاتے مجسور اور قبروں اور بتوں کے پجاری ہیں)..... بتوں نے کیا کھانا تھا؟

سیدنا ابراہیم علیہ السلام طنزاً ان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں:

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ

تھیں کیا ہو گیا ہے؟ غم سے ناراض ہو؟ میری بات کا جواب نہیں دے رہے؟..... بولتے کیوں نہیں ہو؟

پھر کیا ہوا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت اور طاقت سے کلہاڑا چلاتا شروع فرمایا..... اور مشرکین کے بے بس اور لاچار معبودوں کو توڑ پھوڑ ڈالا..... کوئی معبود اِدھر جا پڑا اور دوسرا اِدھر جا لگا..... کسی کا کان کاٹ ڈالا اور کسی کا ناک توڑ دیا..... کسی معبود کی آنکھ پھوڑ دی..... اور کوئی معبود سر کے بل جا گرا..... کسی کی ٹانگ توڑ دی..... اور کسی معبود کا ہاتھ کاٹ ڈالا..... کوئی بت مُنہ کے بل گرا اور کوئی معبود سرینوں کے بل..... سب کو توڑ کر..... کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اس بت کو کچھ

میں نہیں کہا۔۔۔۔۔ کیوں۔۔۔۔۔ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔۔۔۔۔ تاکہ وہ لوگ تحقیق حال کے لیے (اپنے عقیدہ کے مطابق) اس بڑے کی طرف رجوع کریں کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہو گیا ہے؟۔

(مشرکین نے اپنے لیے بہت سے معبود بنائے رکھے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے۔۔۔۔۔ کوئی کسی تکلیف کا دور کرنے والا اور کوئی کسی دکھ کو مٹانے والا اور کوئی کسی حاجت کو پورا کرنے والا۔۔۔۔۔ کوئی گردے اور مٹانے سے پتھری نکالنے والا۔۔۔۔۔ کوئی اولاد دینے والا۔۔۔۔۔ کوئی رہائشیں بخشنے والا۔۔۔۔۔ اور مومن بندے کا ایک ہی معبود اور ایک ہی معبود اور ایک ہی الہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔ مومن کا ایک ہی داتا، ایک ہی دستگیر، ایک ہی فوٹ اعظم، ایک ہی بچال اور ایک ہی گنج بخش ہوتا ہے۔

جب لوگ اپنے تہوار اور میلے سے واپس آئے۔۔۔۔۔ تو اپنے معبودوں کو

قوم کی میلے سے واپسی

سلام کرنے کے لیے مندر پہنچے۔۔۔۔۔ تو مندر کے اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور پریشان ہو گئے۔۔۔۔۔ دیکھا کہ جن کو سلام کرنے آئے ہیں وہ خود گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ کوئی معبود لنگڑا ہو گیا ہے اور کوئی کاٹا اور کوئی اندھا۔۔۔۔۔ کسی کا ناک کوئی نہیں تو کسی کے کان نہ ارد۔۔۔۔۔ انھوں نے دیکھا کہ بت خانہ۔۔۔۔۔ بت خانہ اور معبد خانہ۔۔۔۔۔ نہ رہا۔ کہڑ خانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔

یہ منظر دیکھتے ہی سخت برہم ہوئے۔۔۔۔۔ غصے سے ہاتھ ہونے لگے۔۔۔۔۔ خون آنکھوں میں اتر آیا۔۔۔۔۔ اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے :

مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (۵۹: ۲۱)

یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے یقیناً وہ ظالم ہے۔

بڑا وہابی اور بڑا گستاخ ہے جس نے ہمارے معبودوں اور معبودوں کے ساتھ یہ ظلمانہ سلوک کیا ہے۔

لوگوں میں۔۔۔۔۔ وہ بھی موجود تھے جن کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا: تَاللّٰهِ لَا كَيْدَ لَكَ اَصْنٰتُكُمْ (۵۷: ۲۱) اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے خلاف ایک خفیہ تدبیر ضرور چلوں گا۔ وہ لوگ فوراً بول اٹھے:

سَبِّحْنَا فَتٰی یٰۤاٰیٰ کُرْهُمُ یَقَالُ لَہٗ اِبْرٰہِیْمُ (۶۰: ۲۱)

ہم نے ایک جوان کی زبان سے ان بتوں کا ذکر (برائی کے ساتھ) سنا ہے۔۔۔۔۔ اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے۔۔۔۔۔ وہ ان کے خلاف بڑی تقریریں کرتا رہتا ہے۔۔۔۔۔ یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے۔

قوم کے لیڈروں نے۔۔۔۔۔ پٹرتوں اور سرداروں نے۔۔۔۔۔ جب یہ سنا تو غصے سے بے قابو ہو کر کہنے لگے:

فَاَتَوٰہِمْ عَلٰی اَعْیُنِ النَّاسِ لَعَلَّہُمْ یَشْہَدُوْنَ (۶۱: ۲۱)

اے لوگوں کے سامنے اؤ۔ (یعنی کھلی جگہ پر مجمع عام میں اس سے پوچھا جائے) تاکہ لوگ دیکھیں (یعنی اس کی باتیں سن کر گواہ رہیں کہ جو سزا ایسے گستاخ کی ہم تجویز کریں گے وہ مجرم کے جرم کے مطابق ہے۔۔۔۔۔ بے شک وہ اسی سزا کا مستحق تھا)

اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے کھلی کچھری میں پیش کیا گیا۔۔۔۔۔ تاکہ لوگ پوری کارروائی دیکھ سکیں۔

سرداروں اور پٹرتوں نے بڑے رعب سے اور دبدبے سے پوچھا:

اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْہِتٰیآ اِبْرٰہِیْمُ (۶۲: ۲۱)

اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تو نے کیا ہے؟

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور محسوس کیا۔۔۔ کہ اب وہ بہترین موقع آگیا ہے۔۔۔ جس کے لیے میں نے یہ تمام تدبیر کی تھی۔۔۔ اور جس کے لیے میں نے یہ خفیہ چال چلی تھی۔۔۔ عوام موجود ہیں۔۔۔ سردار جمع ہیں۔۔۔ پڑست اور مذہبی رہنما بھی کھڑے ہیں۔۔۔ اور یہ اپنے معبودوں کا حشر بھی دیکھ چکے ہیں۔۔۔ آج وقت آگیا ہے کہ انھیں اپنے شرکیہ عقیدے پر تادم اور پریشان کر دیا جائے۔۔۔ آج عوام الناس کو یقین دلا دیا جائے کہ آج تک تمہارے مذہبی راہنماؤں نے۔۔۔ ان ٹھا کردوں اور بتوں کے متعلق تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ سب ان کا تسریب ہے۔۔۔ وہ سب ان کا مکر ہے اور دجل ہے۔

مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب بڑے بت کی کارروائی معلوم ہوتی ہے۔۔۔ اپنے معبودوں سے ہی پوچھ لو۔۔۔ یقیناً قوم کے لوگ۔۔۔ خواص و عوام بھی کہیں گے کہ بت بھی کہیں بولتے اور بات کرتے ہیں۔۔۔ تب میرا مقصد حاصل ہو جائے گا اور پھر میں ان کے شرکیہ عقیدے۔۔۔ اور بڑے خیالات کا پول سرعام۔۔۔ عوام و خواص کے رو برو کھول دوں گا۔ اور انھیں اللہ کی معبودیت والوہیت کی دعوت دوں گا۔۔۔ میں ان کے فاسد عقیدے کی گمراہی ان پر واضح کر دوں گا۔۔۔ اور ان کے مذہبی راہنماؤں کے پاس ندامت و شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا۔

اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

بَلْ فَعَلَهُمْ كَيْدُ بَرٍّ عَصِیٍّ هَٰذَا فَتَنَّاوَهُمْ اِنْ كَانُوْا یَنْطِقُوْنَ (۲۱: ۶۳)

بلکہ ان میں سے بڑے بت نے یہ کیا ہے۔ پس اگر یہ (تمہارے

معبود) بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔

سبحان اللہ! آج بھی قرآن مشرکین کو۔۔۔ اور غیر اللہ کے پکارنے

والوں کو یہی چیلنج کرتا ہے۔۔۔۔۔ کہ جن جن کو اللہ کے سوا تم۔۔۔۔۔
مصائب اور مشکلات میں پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔
ایک جگہ پر ارشاد ہوا:

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (اعراف: ۱۹۳)

بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔۔۔۔۔ بندے ہیں تم جیسے ہو
ان کو پکارو تو یہ پس چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہارے پکارنے کو۔
ایک اور جگہ پر فرمایا:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ (احقاف: ۲۶: ۵)

اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو گا جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو
قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کے پکارنے سے
بے خبر ہیں۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ
اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو سن نہ سکیں اور اگر بالفرض دالہا
سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہ دے سکیں۔ (فاطر: ۲۵: ۱۳)

علامہ عثمانی تحریر فرماتے ہیں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی
رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پر کتے

خوبصورت اور دل نشین انداز میں تحریر فرمایا ہے:

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: مجھ سے دریافت کرنے کی
ضرورت نہیں بلکہ یہ فرض کر لیا جائے کہ اس بڑے گرد گھنٹال

نے جو جگہ سالم کھڑا ہے اور توڑنے کا آگہ (کھلاڑا) بھی اس کے پاس موجود ہے، یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔۔۔۔۔ لیجئے بحث و تحقیق کے وقت بطور الزام میں یہ دعویٰ کیے دیتا ہوں کہ اس بڑے بت نے سب چھوٹوں کو توڑ ڈالا۔۔۔۔۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔۔۔۔۔ کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو۔۔۔۔۔ بڑی پھلی چھوٹی پھلیوں کو نکل جاتی ہے اور بڑے بادشاہ چھوٹی سلطنتوں کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔۔۔۔۔ اس لیے بہترین صورت میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کی یہ ہے کہ تم خود اپنے معبودوں ہی سے دریافت کر لو کہ یہ ماجرا کس طرح ہوا۔۔۔۔۔ اگر یہ تمہارے معبود کچھ بول سکتے ہیں تو ایسے اہم معاملہ میں بول کر کیا میرے جھوٹ بچ کا فیصلہ نہ کر دیں گے۔

ایک اشکال کا جواب یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام تر کارروائی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خود فرمائی تھی پھر بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا۔۔۔۔۔ کیوں کہا؟ کہ یہ سب کچھ ان کے بڑے نے کیا ہے۔۔۔۔۔ کیا العیاذ باللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لیا؟

اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے میلے میں شرکت کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا تھا۔۔۔۔۔ اِنِّیْ سَقِیْمٌ۔۔۔۔۔ میں بیمار ہوں۔۔۔۔۔ وہاں بھی انھوں نے توریۃً اِنِّیْ سَقِیْمٌ فرمایا تھا اور یہاں بھی انھوں نے توریۃً فرمایا۔ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا۔۔۔۔۔ توریۃً کا مطلب ہوتا ہے۔۔۔۔۔ بات اس طرح کہنا کہ جھوٹ بھی

نہ بنے اور سنتے والا بھی صحیح حقیقت کو نہ سمجھ سکے۔

ایک مثال

جس طرح ہجرت کے سفر میں امام الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چھپ کر
مکہ مکرمہ سے جا رہے تھے تو راستے میں کسی نے پوچھا مَنْ أَنْتَ تَمَّ کُلُّهُ
..... سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا أَنَا أَبُو بَكْرٍ
میں ابوبکر ہوں پوچھنے والے نے کہا مَنْ مَعَكَ
تمہارے ساتھ کون ہے؟

اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے بڑا کٹھن وقت اور سخت امتحان کی
گھڑی تھی اگر کچ بولتے ہیں تو نبوت کی جان کو خطرہ ہے اور اگر
جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ابوبکر صدیق نہیں رہتے اس تازک وقت
اور عجیب صورت حال میں گھر کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھنے
والے کو جواب دیا:

هَذَا رَجُلٌ يَهْدِيَنِ السَّبِيلَ یہ شخص مجھے راستہ دکھاتا ہے
پوچھنے والے نے کہا شاید ابوبکر نے راستہ بتانے کے لیے
رہبر ساتھ رکھا ہوا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ میں
راہ راست اور جنت کا راستہ بھولا ہوا تھا اس شخص نے مجھے ہدایت کا سیدھا
راستہ دکھا دیا۔

جھوٹ بھی نہ بنا اور مقصد بھی حاصل ہو گیا اسے عربی میں تورہ
کہتے ہیں۔

اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر غور کیجیے مخالفین پر
رہے تھے ابراہیم یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟

جواب میں سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں بَلْ فَعَلَهُ مَن فَعَلَهُ

یہ سب کچھ کیا ہے جس نے بھی کیا ہے۔ کَبِيرُهُمْ
هَذَا۔۔۔ بڑا ان کا یہ موجود ہے۔۔۔ اپنے معبودوں سے بوجھ لو اگر یہ
بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کس نے کیا ہے؟

یہ تویح امام رازی نے تفسیر کبیر میں بیان فرمائی ہے اور رئیس المفسرین
مولانا حسین علی ڈار اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو پسند فرمایا ہے۔

ایک اور تویح اور کلام کا مفہوم۔۔۔ جسے امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر
میں بیان فرمایا، جسے اُستاذ الغلام، استاذی مکرم مولانا محمد حسین شاہ نیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
نے پسند فرمایا۔

بَلْ قَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا۔۔۔ کبیرم سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام
لے اپنے آپ کو لید یَرِيدُ بِمِ نَفْسِهِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَبِيرٌ مِنْ كُلِّ مِثْلِهِمْ
۔۔۔ اس لیے کہ انسان ان سب میں سے بڑا ہے۔

قوم ڈر گئی۔۔۔ ابراہیم جیت گئے۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی
اس قیمتی محبت کا۔۔۔

اس مسکت دلیل کا۔۔۔ خوبصورت طریقہ استدلال کا۔۔۔ مذہبی راہنماؤں
لیڈروں اور پڑتوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔۔۔ وہ سب نادوم و
پریشان تھے۔ بلکہ ندامت میں غرق تھے۔۔۔ شرم کے مارے پانی پانی ہو رہے
تھے۔۔۔ ذلت و رسوائی ان کے چہروں سے عیاں تھی۔۔۔ سوچتے تھے کہ
ابراہیم کی اس قطعی محبت کا کیا جواب دیں؟

عوام الناس بھی آج سب کچھ سمجھ گئے تھے۔۔۔ ان کی آنکھوں سے
فریب کے پردے کھسک رہے تھے۔۔۔ ان کی آنکھوں نے آج وہ منظر دیکھ
لیا تھا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔۔۔ آج لوگوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ
ہمارے بت اور ٹھاکر۔۔۔ جن کو ہم نے الہ اور معبود بنا رکھا ہے۔۔۔ جن کو

ہم اپنا نافع و ضار بکھ رہے ہیں۔۔۔۔۔ وہ اتنے بے بس، لاچار اور کمزور ہیں کہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔

بالآخر چھوٹوں اور بڑوں سب کو اپنے اپنے دل میں استمرار کرتا پڑا کہ ابراہیم (علیہ السلام) کو جو ہم نے ظلم کہا ہے۔۔۔۔۔ اصل میں وہ ظلم نہیں ہیں بلکہ ظلم ہم خود ہیں۔۔۔۔۔ جو ایسے بے دلیل اور باطل عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ اور مٹی، پتھر اور لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بکھ رہے ہیں۔

تب نہایت شرمساری کے ساتھ سرنگوں ہو کر کہنے لگے :

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (الانبیاء ۲۱ : ۲۵)

ابراہیم تو امی طرح جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں اور ٹھاکروں کو توڑنے کی تدبیر اسی دقت کے لیے کی تھی۔۔۔۔۔ یہی چلے۔۔۔۔۔ اپنے معبودوں کی بے بسی اور لاچاری کے۔۔۔۔۔ وہ لوگوں کی زبانوں سے کہلوانا چاہتے تھے۔

اب سیدنا ابراہیم کی قوم کے سامنے تقرر

جامع اور دل نشین الفاظ میں قوم کو نصیحت بھی فرمائی۔ اور سخت الفاظ میں ان کے شرکیہ اعمال و افعال پر ان کو ملامت بھی فرمائی۔۔۔۔۔ کہ جو تمہارے دیوتا۔۔۔۔۔ اور تمہارے معبود۔۔۔۔۔ بولنے کی طاقت اور سمکت بھی نہیں رکھتے۔۔۔۔۔ اپنے آپ سے مصیبت کو ہٹانا تو دور کی بات ہے وہ تو یہ تک نہیں بتا سکتے کہ انہیں یہ نقصان کس نے پہنچایا ہے؟

تو پھر ایسے کمزور اور لاچار الہ اور معبود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ افسوس تمہیں اتنی واضح، صاف اور بھری ہوئی حقیقت کی بھی سمجھ نہیں آ سکی۔

توہین کرنے پر شدید ترین سزا دے اور دیکھتی آگ میں جلا ڈالو۔ تاکہ اس کی دعوت و تبلیغ۔۔۔ اور روزِ روز کا یہ جھگڑا۔۔۔ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سخت ترین سزا دینے کی۔۔۔ انہیں آگ میں

بادشاہِ وقت سے مناظرہ

جلا دہنے کی باتیں اور مشورے ہو رہے تھے کہ اڑتے اڑتے باتِ وقت کے بادشاہ تک جا پہنچی۔۔۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب، 'نمرود' ہوتا تھا۔۔۔ عوام الناس نمرود کو بھی دوسرے معبودوں کی طرح اپنا معبود اور رب مانتے تھے۔۔۔ وقت کے بادشاہ کی بھی پرستش اور پوجا پاٹ ہوتی تھی۔

وقت کے بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ سیدنا ابراہیم کی سرگرمیاں منہی ہیں۔۔۔ اسے پتا چلا کہ ابراہیم نے اپنے باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کر دی ہے۔۔۔ اور وہ انتہار پسند ہو گیا ہے۔۔۔ بنیاد پرست بن گیا ہے۔۔۔ تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔

اسے خیال آیا کہ ابراہیم کی تبلیغ کا یہ انداز۔۔۔ ابراہیم کی یہ دعوت اور اس کا یہ پیغام۔۔۔ آباء و اجداد کے مذہب و عقیدے سے بغاوت۔۔۔ ابراہیم کی یہ سرگرمیاں اسی طرح رہیں۔۔۔ تو میری سلطنت اور میری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اس لیے اسے ابھی اور اسی وقت قابو کرنا اور اس کی تحریک کو کچلنا ضروری ہے۔ نمرود نے حکم جاری کیا۔۔۔ ابراہیم کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں

پہنچے۔۔۔ تو نمرود کہنے لگا۔ ابراہیم! تم باپ دادا کے دین و مذہب سے کنارہ کش کیوں ہو؟ آباء و اجداد کے راستے کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ میں نے سنا ہے کہ تم

مجھے بھی رب مانتے کے لیے تیار نہیں ہو۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں توحید کا نعرہ بلند فرمایا
 اللہ کی وحدانیت اور معبودیت اور ربوبیت کو کھلے لفظوں میں بیان فرمایا
 کہا تم رب کیسے اور کس طرح ہو سکتے ہو؟ جس طرح عام انسان محتاج اور
 عاجز ہیں تم بھی اسی طرح عاجز اور محتاج ہو۔۔۔۔۔ اور ایک عاجز اور محتاج۔۔۔۔۔
 رب کیونکر ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ اب نمرود کہنے لگا:

ابراہیم! اگر میرے سوا تیرا رب کوئی اور ہے۔۔۔۔۔ تو پھر اس کا
 کوئی ایسا وصف اور اس کی کوئی ایسی صفت بیان کر۔۔۔۔۔ جس کی قدرت فہم
 میں نہ ہو اور جس کی طاقت مجھے مائل نہ ہو۔

تب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: رَبِّی الَّذِی یُحْیِی وَ یُمِیْتُ
 (البقرہ: ۲۵۸)

میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔

نمرود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے استدلال کے جواب میں کہنے لگا:
 اَنَا اَحْیِیُّ وَ اَمِیْتُ۔

میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔

یہ وصف اور یہ صفت اور یہ طاقت اور یہ قدرت تو مجھے بھی حاصل
 ہے۔۔۔۔۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ ایک بے قصور شخص کی گردن اڑا دی
 جائے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔

اور ایک قتل کے سزا یافتہ مجرم کو جیل سے بلا کر حکم دیا کہ جاؤ ہم نے
 تمہاری جان بخشی کر دی۔۔۔۔۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرسے
 کہنے لگا:

ابراہیم۔۔۔۔۔ دیکھا تم نے۔۔۔۔۔ میں بھی کس طرح زندگی بخشا ہوں اور

کس طرح موت دیتا ہوں۔۔۔۔۔ پھر تیرے رب کی کیا خصوصیت ہے؟
 نمرود کی معطلہ خیز دلیل سن کر۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ گئے
 کہ یا تو یہ شخص پاگل ہے اور موت و حیات کی اسل حقیقت سے آشنا
 اور واقف نہیں ہے۔

یا عوام الناس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے اور بات کو لٹکے
 اور منطق کی بھول بھلیوں میں الجھانا چاہتا ہے۔

کیا نمرود نہیں جانتا تھا کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں۔۔۔۔۔ کہ
 سزائے موت کے قیدی کو رہا کر دیا جائے۔۔۔۔۔ بلکہ نیست سے ہست کر
 دینے کا نام زندگی ہے۔۔۔۔۔ عدم سے وجود میں لانے کا نام زندگی ہے۔۔۔۔۔
 نابود سے بود کر دینے کا نام زندگی ہے۔۔۔۔۔

اور اسی طرح کسی کو قتل کر دینا یا پھانسی کے چھندے سے بچا لینا۔۔۔۔۔
 موت کا مالک ہونا نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ موت کا مالک صرف اور صرف وہی
 ہے جو انسان کی روح کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے۔

اگر موت و حیات۔۔۔۔۔ نمرود جیسے مطلق العنان بادشاہوں کے ہاتھ میں
 ہوتی۔۔۔۔۔ تو آج نمرود بادشاہ نہ ہوتا بلکہ اس کے خاندان کا پہلا شخص ہی آج
 تک تاج و تخت کا مالک ہوتا۔۔۔۔۔ مگر خدا معلوم کہ عراق کی سلطنت اور تاج و
 تخت کے کتنے مدعی سپرد خاک ہو چکے اور ابھی کتنوں کی باری ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اس نازک موقع پر۔۔۔۔۔ اور بحث
 و تھیم کے وقت۔۔۔۔۔ میں نے موت و حیات کے مفہوم اور فلسفہ پر گفتگو
 شروع کر دی۔۔۔۔۔ تو اس بے ایمان کا مقصد پورا ہو جائے گا، عوام مغالطے کا شکار
 ہو جائیں گے اور میرا مدعا نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔

بحث و مناظرہ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقصد نہیں تھا۔۔۔۔۔ ان کا

مقصد تو صرف یہ تھا کہ لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کا یقین پیدا ہو جائے۔

اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کا ایک دوسرا انداز اختیار فرمایا اور ایسی دلیل نمرود کے سامنے پیش کی جس کا مشاہدہ صبح اور شام ہر شخص اپنی آنکھوں سے کرتا ہے۔ فرمایا:

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
(البقرہ ۲۵۸: ۲۵۹)

میں اس ذات کو اپنا رب مانتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا اور مغرب کی جانب لیجاتا ہے۔

پس اگر تو بھی رب اور معبود ہونے کا دھمیدار ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق کی طرف لے جا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ زبردست دلیل ایسی دلیل تھی جس نے نمرود کو لا جواب اور مبہوت کر دیا۔

سامعین گرامی مستدر! سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مشرک بت پرست باپ کو دعوت تو صید دی اسے کھلایا کہ عبادت پکار کے لائق یہ بے بس اور میوہ بست نہیں، بلکہ رب العالمین ہے والد کو راہ راست دکھائی مگر اس نے مسلسل انکار کیا بلکہ گھر سے نکال دیا۔

اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے اپنی دعوت اور اپنا پیغام پہنچایا اور فطرت کے بہترین اصول اور قواعد اور خوبصورت دلائل اور وزنی براہین کے ساتھ اپنا مقصد پیش فرمایا حق بات ان کے سامنے پیش کی مگر مندی اور ہٹ دھرم

قوم نے مان کر نہ دیا۔

سب سے آخر میں وقت کے بادشاہ نمرود سے گفتگو۔۔۔۔۔ مناظرانہ رنگ میں فرمائی۔۔۔۔۔ اور مسکت دلائل سے اس پر یہ حقیقت واضح کی کہ الوہیت و معبودیت اور ربوبیت صرف اور صرف اللہ ہی کو سزا دار ہے۔۔۔۔۔ اور بڑے سے بڑے بادشاہ اور سردار کو بھی یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر۔۔۔۔۔ ان کی قوم۔۔۔۔۔ اور وقت کا بادشاہ۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے سامنے جواب ہو گئے۔۔۔۔۔ ان کے دل ابراہیمی دعوت کو مانتے تھے مگر سرداری اور چہرہ راہٹ مانتے نہ دیتی۔

ماننا تو دور کی بات ہے۔۔۔۔۔ ان سب نے اپنی اپنی شرمندگی اور خفت چھپانے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کیا۔۔۔۔۔ مخالفت کے طوفان کھڑے کیے۔۔۔۔۔ اور وقت کے بادشاہ سے لے کر رعایا تک۔۔۔۔۔ اور والد سے لے کر بیٹانوں تک سب نے متحدہ فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم ہمارے دیوتائوں کا دشمن ہے۔۔۔۔۔ ابراہیم ہمارے معبودوں کا گستاخ ہے۔۔۔۔۔ چونکہ ابراہیم ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کا باغی ہے۔۔۔۔۔ چونکہ ابراہیم نے ہمارے معبودوں کی توڑ پھوڑ کی ہے۔۔۔۔۔ اس لیے اسے دیکتی آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔

ذرا تصور تو کیجیے۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا جواب دلائل سے دینے کی بجائے مادی قوت و طاقت سے اس آوازِ حق کو دہالے اور مٹانے کی کوششیں شروع ہو رہی ہیں۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے اور تنہا ہیں۔۔۔۔۔ دوسری طرف والد۔۔۔۔۔ سکا والد آپ کا دشمن ہے۔۔۔۔۔ شہر کے اور

ملک کے تمام لوگ مخالفت ہیں۔۔۔۔۔ دقت کا بادشاہ جان کا دیری بن گیا ہے
 مخالفت کی تیز آندھیاں چلنے لگیں۔۔۔۔۔ دشمنی کے طوفان چھالنے لگے
 بغض کی بجلیاں گرنے لگیں۔۔۔۔۔ خوف زدہ کرنے والے کفر کے بادل
 گرجنے لگے۔

ایک ابراہیم۔۔۔۔۔ خلیل اللہ اور چاروں سمت سے مخالفت کی
 بھیانک آوازیں۔۔۔۔۔ عداوت کے نعرے۔۔۔۔۔ دشمنی کے بول۔۔۔۔۔
 نفرت کا اظہار۔۔۔۔۔ طرح طرح کے فتوے۔۔۔۔۔ تنہیک آمیز پھبتیاں
 مذاق و تمسخر کا بازار گرم ہے اور ساتھ سخت انتقام کے ارادے اور
 خوفناک سزا کے حرازم۔

مگر اللہ کا خلیل۔۔۔۔۔ کاشٹوں میں چاروں طرف سے گھر کر۔۔۔۔۔ گلاب
 کے پھول کی طرح مسکرا رہا تھا۔ اسے مخالفت کی رائی برابر پردہ نہیں تھی۔۔۔۔۔
 اسے مکالمین کی دھمکیوں کا ذرہ برابر خوف نہیں تھا۔۔۔۔۔ وہ ہر مخالفت آواز سے
 بے پردہ اور بے نیاز ہو کر اعلان حق کر رہا تھا اور توحید کی دعوت دے رہا تھا۔
 ایسی مشکل اور کھٹن گھڑی میں۔۔۔۔۔
 سیدنا ابراہیم کا واحد سہارا اور ایسے نازک اور خطرناک

حالات میں۔۔۔۔۔ جب تمام ظاہری سہارے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔۔۔۔۔ اور دنیوی
 اسباب منقود ہو گئے تھے۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی
 ایک ایسا زبردست اور مضبوط سہارا اور پناہ حاصل تھی۔۔۔۔۔ جو تمام سہاروں
 کا سہارا تھا۔۔۔۔۔ جو ہر ایک کو پناہ دینے والا تھا۔۔۔۔۔ وہ سہارا
 اللہ رب العزت کی ذات کا سہارا تھا۔

غرضیکہ نمرود اور قوم نے سیدنا ابراہیم کو سزا دینے کے لیے۔۔۔۔۔ اور
 آگ میں جلانے کے لیے ایک مخصوص جگہ بنوائی۔۔۔۔۔ جس کی لمبائی اتنی گز اور

چوڑائی چالیس گز تھی۔۔۔۔۔ اس میں چالیس دن تک ایندھن جمع ہوتا رہا۔۔۔۔۔
لوگ نہیں مانا کرتے تھے کہ میں استے من ایندھن اس جگہ پر ڈالوں گا۔۔۔۔۔
اس میں کئی روز تک مسلسل آگ دھمکانی گئی۔۔۔۔۔ پوری کی پوری قوم تیار یوں میں
مصرف اور آگ کو تیرے تیرے کرنے میں لگن ہے۔۔۔۔۔ ہر شخص اپنی بساط اور
اپنی استطاعت کے مطالبے اس میں حصہ ڈال رہا ہے۔۔۔۔۔ جب آگ آسمان
سے باتیں کرنے لگی۔۔۔۔۔ اور آگ کی تپش اور اس کے بلند ہونے والے
شعلوں سے قرب و جوار کی چیزیں بھی جلنے اور جھلنے لگیں۔

نمرود کو اور قوم کو یقین ہو گیا کہ اس آگ سے ابراہیم بچ نہیں سکے گا
اور یہ آگ اسے جلا کر راکھ بنا دے گی۔۔۔۔۔ تو انہیں ایک چٹا میں بٹھا کر
آگ میں ڈالنے کے لیے جھولے دیے جانے لگے ایسے موقع پر نمرود مسرور تھا
کہ آج میرا دشمن اور میری سلطنت کا ذریعہ ختم ہو جائے گا۔۔۔۔۔ آج ابلیس کے
گھر جشن تھا کہ اللہ کا نمائندہ۔۔۔۔۔ اور میرے راستے کا کانٹا ہمیشہ کے لیے
نکل جانے کا۔۔۔۔۔ آج مشرکین اور بت پرستوں کے چہروں پر خوشی و مسرت
کے آثار جھلک رہے تھے کہ ہمارے مذہب کا مخالف ہمیشہ کے لیے نیست و
ناہود ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے یہ خوفناک اور عجیب منظر فشتوں کو دکھایا۔۔۔۔۔ کہ تم
اسی مخلوق کے لیے کہتے تھے۔۔۔۔۔

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ (بقرہ ۲: ۴۰)

کہ یہ فساد کریں گے اور زمین میں خونریزیاں کریں گے۔۔۔۔۔ وہ دیکھو
میرا غلیل کتنے حوصلے اور جذبے کے ساتھ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہے
۔۔۔۔۔ اس کے چہرے سے عیاں تقنم اور مسکراہٹ دیکھ۔۔۔۔۔ اس کے
مقصوم چہرے پر رائی کے دانے کے برابر بھی اضطراب اور پریشانی دیکھ رہے

؟۔۔۔۔۔ وہ میری محبت میں۔۔۔۔۔ میری الوہیت و معبودیت کے بیان کے صلے میں آج اپنے آپ کو آگ کے سپرد کر رہا ہے۔
جبریل امین علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں نے کہا۔۔۔۔۔ مولا ! اس کی مدد فرما اور اسے اس مصیبت سے بچالے۔
اللہ نے فرمایا۔۔۔۔۔ تم جاؤ اور ابراہیم سے پوچھو۔۔۔۔۔ جبریل امین آئے اور مرض کیا

هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ۔۔۔۔۔ آپ کی کوئی حاجت۔۔۔۔۔ درخواست اور ضرورت ہو تو فرمائیے۔۔۔۔۔ میں حاضر ہوں۔
سبحان اللہ ! ذرا دیکھیے مشکل کی اس گھڑی میں۔۔۔۔۔ دکھ کے اس وقت میں۔۔۔۔۔ جب آگ آنکھوں کے سامنے آسمان سے ہاتیں کر رہی ہے۔۔۔۔۔ دشمن خوشی و مسرت سے اچھل رہے ہیں۔۔۔۔۔ آگ میں جلا دینے کی پوری تدبیر کھل چکی ہے۔۔۔۔۔ عین ان لحظات میں مدد و نصرت جبریل امین جیسے فرشتے کی صورت میں حاصل ہو رہی ہے۔۔۔۔۔ مگر قربان جانوں غلیل اللہ کے ایسے نازک وقت میں بھی بڑی بے نیلزی سے منبرمایا :
۔۔۔۔۔ اَمَا الْيَكُ فَلَآ۔۔۔۔۔ جبریل حاجت تو ہے۔۔۔۔۔ پر تیرے ساتھ نہیں۔۔۔۔۔ کسی اور کے ساتھ ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسی توکل۔۔۔۔۔ اسی بھروسے۔۔۔۔۔ اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق اور مخلوق سے یکسر بے نیازی کی وجہ سے اللہ نے انہیں طہیت اور فہم فرمایا۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَلِکْ مِنَ الْمَشْرِیکِیْنَ
(نحل : ۱۶ : ۱۲۰)

”بے شک ابراہیم تھا معتد، اللہ کا فرمانبردار، سب سے

ایک طرف ہو کر۔

ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا :

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا

مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (آل عمران ۳: ۶۷)

ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے لیکن وہ ضیعت تھے

(یعنی سبک کر اللہ سے جڑنے والے) اور میرے فرمانبردار تھے۔

سیدنا ابراہیم کی دعا

ایسے وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام

نے جو دعا مانگی اسے کئی مفسرین نے الٰہی

تفسیروں میں ذکر کیا۔۔۔۔۔ ایسی مشکل گزری۔۔۔۔۔ پہاڑ سے بڑھ کر نصیبت

کے وقت اپنے رب کو ان الفاظ میں پکارا :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْوَاحِدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَاَنَا وَاحِدٌ فِي الْاَرْضِ لَيْسَ

اَحَدٌ يَّعْبُدُكَ غَيْرِيْ حَسْبِيَ اللّٰهُ نِعْمَ الْوَكِيْلُ۔

اے میرے مولا !۔۔۔۔۔ تو آسمانوں پر اکیلا معبود اور اے

۔۔۔۔۔ اور اس وقت زمین پر تیری خالص عبادت کرنے والا میں

ابراہیم بھی اکیلا ہوں۔۔۔۔۔ اس وقت دھرتی پر تیری عبادت کرنے

والا میرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے لیے اللہ کافی ہے

اور وہ بہترین کارساز ہے۔

ایک اور دعا کا تذکرہ بھی بعض کتابوں میں ملا ہے۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ

الْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ۔

مولا ! تیرے سوا معبود اور کوئی نہیں۔ تیری ذات شریکوں سے

پاک ہے تو رب العالمین ہے۔ تمام تر حمدی اور شنائیں

لوگو! تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکار دو میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔

ایک اور جگہ پر سنایا:

أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاكَ (۱۸۶:۲)

میں قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو جب تجھ سے دعا مانگے۔

دشمنوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے

حوالے کر دیا۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا

آگ کا سرد ہونا

اپنے رب سے مضبوط تعلق تھا۔۔۔۔۔ انھوں نے اپنے رب پر توکل اور بھروسے

کی انتہا کر دی۔۔۔۔۔ اللہ کی محبت میں سب کو بھلا دیا۔۔۔۔۔ تو پھر اللہ رب العزت

نے بھی اپنے محبوب بندے پر نگاہ کرم فرمائی۔۔۔۔۔ اپنے پیارے کو بے یار و

مددگار نہ رہنے دیا۔۔۔۔۔ اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔۔۔۔۔ اپنے پیارے بندے کو بچا

لیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں۔۔۔۔۔ سازشوں کو ناکام و نامراد کر دیا۔

ایسے وقت میں آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے نے آگ کو

خواب سنایا:

فَلَمَّا يَتَذَكَّرْكَ نَبِيًّا وَاسْلَمْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (۲۱:۶۶)

اے آگ۔۔۔۔۔ حمد میں جلانے کی تاثیر بھی تو میں نے عطا کی تھی

۔۔۔۔۔ موثر حقیقی تو میں ہی ہوں۔۔۔۔۔ اب میں حمد کو حکم دے رہا ہوں کہ اپنی تیش

اور سوزش کا اثر ابراہیم پر نہیں کرنا، اور ابراہیم کے حق میں سلامتی و راحت بن

جا۔۔۔۔۔ اور دیکھنا ٹھنڈی بھی پوری پوری ہونا۔۔۔۔۔ زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا

۔۔۔۔۔ کہیں میرے خلیل کو سردی نہ لگ جائے۔

آگ اسی وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں محل و گلزار بن گئی

۔۔۔۔۔ آگ ان کے لیے بارگاہ بہار میں تبدیل ہو گئی۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام

فرمایا کرتے تھے۔۔۔۔۔ میری زندگی کے سب سے خوبصورت اور حسین ایام وہی تھے جو میں نے آگ میں گزارے تھے۔ (تفسیر کبیر)
 اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے منصوبے خاک میں ملا دیے۔۔۔۔۔ ان کی تدبیریں فیل ہو گئیں۔۔۔۔۔ سازشیں ناکام ہو گئیں۔۔۔۔۔ ابراہیم سرفرد ہو گئے۔
 مشرک ان کہتا ہے :

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (۷۰: ۲۱)

انہوں نے ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلا۔ پس ہم نے ان کو ناکام بنا دیا۔

کسی نے اس موقع کے لیے کچ کہا ہے :

دشمن اگر قویست نگہباں قوی ترست

دشمن اگر طاقت ور ہے تو بچپانے والا اس سے بھی بڑھ کر
 طاقت ور ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے ذرہ برابر نقصان نہ پہنچایا۔۔۔۔۔ وہ اس سے سرفرد ہو کر باہر نکلے اور دوسری طرف وقت کے بادشاہ نمرود کو ایک خیر پھر کے ذریعہ ہلاک کر دیا گیا۔۔۔۔۔ پھر اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا۔۔۔۔۔ دماغ میں خارش شروع ہوئی۔۔۔۔۔ پہلے ہاتھ سے سر کو پیٹتا جاتا رہا۔۔۔۔۔ خارش تیز ہوتی گئی۔۔۔۔۔ پھر نمرود کے سر پر جوتیاں پڑنے لگیں۔۔۔۔۔ خدائی کا تمام تر فرد۔۔۔۔۔ ربوبیت کا تمام تر فخر۔۔۔۔۔ الوہیت کا تمام تر شوق۔۔۔۔۔ اور معبودیت کا تمام تر نشہ مہرن ہو گیا۔۔۔۔۔ جھوٹے معبود کے سر پر جوتیاں برسنے لگیں۔۔۔۔۔ اسی عذاب میں مبتلا رہ کر ذلت کی موت مر گیا۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ پھر پوری قوم پر مسلط کر دیے گئے۔
 پھر ان نے ان کا خون چھڑ لیا اور گوشت کھا گئے۔۔۔ دنیا میں صرف ان کی
 ہڈیاں اور ڈھانچے ہی رہ گئے۔ (الہدایہ والنہایہ جلد ۱ صفحہ ۲۲۳)
 جو آگ نمرودیوں نے سیدنا ابراہیم کے لیے سلطانی تھی اور جلائی تھی
 اسے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈا کر دیا۔۔۔ اس آگ کو اپنی رحمت و
 مہربانی سے اور اپنے فضل و کرم سے باغ و گلزار بنا دیا۔
 مگر جو آگ اللہ نے کفار و مشرکین کے لیے۔۔۔ پتھر اور لوگوں کے
 اندھن سے سلطانی ہے اور جلائی ہے۔۔۔ اس آگ سے ان کو کوئی بھی بچا نہیں
 سکے گا۔۔۔ انھوں نے دوزخ کی آگ میں ضرور جلتا ہے۔
 اس طرح وہ لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوئے۔۔۔ اور آخرت
 میں بھی رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حالات زندگی کے باقی واقعات
 آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بیان کروں گا ان شاء اللہ العزیز۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام



فَمَجِدَّ وَنُصَلِّیْ وَنُسَلِّمْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ الْاَمِیْنِ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ
اَزْوَاجِهِ اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَ قَالَ اِنِّیْ ذٰهِبْتُ اِلٰی رَبِّیْ سَیِّئُوْنِیْنَ ۝ رَبِّ
هَبْ لِّیْ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝ فَبَشِّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِیْمٍ ۝ (سافات ۲۷ : ۹۹-۱۰۱)

اور (سیدنا ابراہیم) کہنے لگے میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف وہ غم کو راستہ
دکھائے گا۔ اے میرے رب بخش غم کو نیک بیٹا پر خوشخبری دی ہم نے ابراہیم کو
ایک لڑکے کی جو وصلے والا ہوگا۔

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِی مَقَامِ اٰخِرٍ :

فَاَمِنَ لَهُ لُوطٌ ۚ وَ قَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ ۚ اِنَّهُ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝
وَدَهَبْنَا لَهٗ اِسْمٰقَ وَ یَعْقُوْبَ وَ جَعَلْنَا فِیْ ذُرِّیَّتِهِ الْکُتُوْبَ وَ الْکِتٰبَ وَ اٰتَيْنٰهُ
اٰجِرًا فِی الدُّنْیَا ۚ وَ اِنَّهُ فِی الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝ (عنکبوت ۲۹ : ۲۷-۲۸)

پھر ایمان لایا ابراہیم پر لوط اور ابراہیم کہنے لگا میں ہجرت کرتا ہوں اپنے
رب کی طرف بے شک وہی ہے زبردست حکمت والا اور پچھتاہم نے ابراہیم کو
بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب اور نبوت و کتاب اس کی اولاد میں رکھ دی اور ہم نے
ابراہیم کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور وہ آخرت میں البتہ نیکیوں میں سے ہے۔

(صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِیْمُ)

سامعین گرامی قدر ! گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ سن چکے ہیں۔۔۔۔۔ اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔۔۔۔۔ اپنی قوم کے لوگوں کی ہدایت کے لیے کس قدر مضطرب اور بے چین تھے۔۔۔۔۔ دلائل و براہین کے ذریعہ انھوں نے حق بات کو واضح فرمایا۔۔۔۔۔ اور توحید الہی کی صداقت و حقانیت کو ثابت کیا۔۔۔۔۔ کھانے اور پیمان کرنے کا وہ کون سا طریقہ ہو سکتا تھا جو انھوں نے اختیار نہ کیا ہو۔۔۔۔۔ ہر طرح سے اور ہر طریقے سے اور بڑے سلیقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیغام حق کو آشکارا کیا۔

سب سے پہلے اپنے بت گرہ بت فروش اور بت پرست والد کو بھلایا۔۔۔۔۔ ہر طرح سے والد کی غیر خواہی کی۔۔۔۔۔ مگر والد نے ایک نہ سنی اور حق کو قبول کرنے سے انکار کیا۔۔۔۔۔ بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔۔۔۔۔ پھر انھوں نے عوام الناس کے سامنے اپنی دعوت کو پیش فرمایا۔۔۔۔۔ اور آخر میں انھوں نے وقت کے ہلاشاہ نمرود سے مناظرہ کر کے اللہ کی ربوبیت اور معبودیت منوائی۔۔۔۔۔ بڑے خوبصورت اور حسین دلائل کے ساتھ حق بات کو نمرود کے سامنے پیش فرمایا۔

انھوں نے ہر لمحہ اور ہر لحظہ سب کو۔۔۔۔۔ والد کو بھی۔۔۔۔۔ گھر والوں کو بھی۔۔۔۔۔ دوست و احباب کو بھی۔۔۔۔۔ عوام و خواص کو بھی اور وقت کے ہلاشاہ کو بھی۔۔۔۔۔ سب کو یہی تحقیر کی۔۔۔۔۔ یہی بات بھائی کہ اللہ کے سوا اللہ اور معبود اور کوئی نہیں ہے۔۔۔۔۔ اللہ کے علاوہ ستمش کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔۔۔۔۔ تمہارا تق اور تمہارا نقصان اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔

بت پرستی۔۔۔۔۔ اصنام پرستی۔۔۔۔۔ کواکب پرستی کا نتیجہ اور ثمرہ سوائے

ذلت و خسران کے اور کچھ نہیں ہے۔۔۔۔۔ شرک اللہ سے بغاوت کا نام ہے۔
لہذا شرک سے باز آ جاؤ۔۔۔۔۔ اور میری پیروی کرو۔۔۔۔۔ میں تمہیں صراطِ مستقیم
پر گامزن کر دوں گا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا قوم پر کچھ اثر ہوا؟۔۔۔ آپ سن کر
حیران ہوں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے سیدنا لوط (جو بعد میں خود بھی
منصبِ نبوت سے سرفراز کیے گئے) اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ
حضرت سارہ رضی اللہ عنہا (جو آپ کی چچا زاد بہن تھیں) کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی
ایمان نہ لایا۔۔۔۔۔ بلکہ تمام لوگوں نے مشفقہ طور پر فیصلہ کر لیا کہ سیدنا ابراہیم
علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت نے مشرکین اور مخالفین
کے ارادوں اور تدبیروں کو ناکام کر دیا اور آگ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے
گزار بنا دیا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اپنے شہر کے لوگوں کے ایمان
قبول کرنے سے مایوس ہو کر
۔۔۔۔۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر اللہ کا پیغام
سنائیں، اور دعوتِ حق پہنچائیں۔۔۔۔۔ یہ سوچ کر اپنے ملک اور اپنے شہر سے
ہجرت کا ارادہ فرمایا اور کہا:

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدَيْنِ (سورۃ صافات ۳۷ : ۹۹)

میں جانے والا ہوں اپنے پروردگار کی طرف وہ مجھ کو راستہ دکھائے گا۔
قرآن مجید نے دوسری جگہ اس کو اس طرح بیان فرمایا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي (عنکبوت ۲۹ : ۲۶)

میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔

سامعین گرامی قدر ! ایک لمحہ کے لیے رک کر ذرا میری بات کو سنئے
 کیا خیال ہے آپ کا۔۔۔ کہ اپنا گھر۔۔۔ اپنا شہر۔۔۔ اپنا ملک
 چھوڑنا۔۔۔ اور ہجرت کرنا آسان کام ہے؟۔۔۔ نہیں۔۔۔ یہ بڑا مشکل کام
 اور کٹھن مرحلہ ہے۔

ذرا پوچھیے ان بھائیوں سے جو تقسیم ملک کے وقت ہندوستان سے
 ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔۔۔ ذرا سوال کیجیے ان بھائیوں سے۔۔۔
 جنہیں افغانستان سے ہجرت کرنا پڑی۔۔۔ ان میں سے کوئی پاکستان آگیا۔۔۔
 اور کوئی ایران چلا گیا۔

پھر دیکھیے۔۔۔ جو ہجرت کرتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ
 جا رہا ہوں۔۔۔ وہاں کے لوگ میرا سہارا بنیں گے۔
 صحابیہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کی۔۔۔ تو انہیں مدینہ
 نظر آ رہا تھا۔۔۔ اور یہ سب کو معلوم تھا کہ مدینہ میں ہمارے مومن بھائی موجود
 ہیں جو ظاہری طور پر ہمارا سہارا بنیں گے۔ اسی طرح ہندوستان سے ہجرت کرنے
 والوں کو۔۔۔ پاکستان نظر آ رہا تھا۔۔۔ اور انہیں اس بات کا بخوبی علم تھا کہ
 پاکستان میں ہمارے مسلمان بھائی موجود ہیں جو ہمارا خیال کریں گے۔
 اسی طرح افغانستان سے ہجرت کرنے والوں کو سامنے پاکستان نظر آ رہا
 تھا۔۔۔ کہ مسلمان ملک ہے۔۔۔ وہاں ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں۔
 وہ ہر لحاظ سے ہمارا خیال رکھیں گے۔

مگر سیدنا امیر اہم علیہ السلام کی اپنے بھتیجے۔۔۔ اور اپنی بیوی کے ساتھ
 ہجرت ایسی نرالی اور انوکھی ہجرت ہے کہ معلوم نہیں کہاں جاتا ہے۔۔۔ پھر
 جہاں بھی جاتا ہے۔۔۔ وہاں مخالفت کا ہی سامنا کرنا ہے۔۔۔ اسی لیے فنا
 رہے ہیں اِنِّی ذَاہِبٌ اِلٰی رَبِّیْ۔۔۔ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں۔

وہ مرد عورت کا شوہر ہوتا تو اسے قتل کر دیتا۔۔۔ اور اگر وہ مرد عورت کا شوہر نہ ہوتا۔۔۔ بلکہ دوسرا کوئی عزیز ہوتا تو اسے کچھ نہ کہتا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔۔۔ کہ اگر بادشاہ تم سے پوچھے کہ تم کون ہو۔۔۔ اور تمہارے ساتھ یہ شخص کون ہے۔۔۔ تو تم کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔

(حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دینی بہن تھیں۔۔۔ اور بیوی کے رشتہ سے اسلامی اور مذہبی اخوت کا رشتہ ختم نہیں ہو جاتا۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے۔۔۔ اور دوسرے کئی مؤرخین نے کہا ہے کہ حضرت سارہؓ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن بھی تھیں۔۔۔ اس وجہ سے کہا کہ تم کہہ دینا کہ میں اس شخص کی بہن ہوں۔۔۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے بلکہ (تو یہ ہے)

اس ظالم بادشاہ نے جب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بدی کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا۔۔۔ شل ہو گیا۔۔۔ اور وہ باوجود کوشش بہار کے حضرت سارہؓ کو ہاتھ بھی نہ لگا سکا۔

یہ کرامت دیکھ کر۔۔۔ اس نے حضرت سارہ سے درخواست کی کہ اپنے اللہ سے دعا کر۔۔۔ کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو میں عزت و اکرام کے ساتھ تجھے رہا کر دوں گا۔

حضرت سارہؓ نے اللہ کے دربار میں درخواست کی۔۔۔ اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ کو درست فرما دیا۔

اس ظالم بادشاہ نے دوبارہ بدی کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا۔۔۔ تو ایک مرتبہ پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔۔۔ پھر دعا کی درخواست کی۔۔۔ حضرت سارہؓ نے منت و ساجت کی۔۔۔ ہاتھ دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔۔۔ اس نے

تیسری بار پھر بھی حرکت کی پھر وہی معاملہ پیش آیا۔۔۔ دعا کی درخواست کرنے کا۔۔۔ حضرت سارہ ہر دفعہ دعا کرتیں۔۔۔ یہ درست اور شک ہو جاتا۔

سیدہ سارہ کی یہ عظمتیں اور یہ کرامت دیکھ کر اس نے محسوس کیا۔۔۔ بلکہ اس کو یقین ہو گیا کہ سارہ اور ابراہیم۔۔۔ یہ اللہ کے مقبول بندے۔۔۔ برگزیدہ انسان۔۔۔ اور اللہ کے محبوب اور دوست ہیں۔۔۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا بڑا اکرام کیا۔۔۔ عزت دی۔۔۔ اور ان کو ہر قسم کے مال و منال اور تحائف سے نوازا۔۔۔ اور صرف تحائف۔۔۔ اور مال و اسباب نہیں دیے بلکہ ان سے رشتہ جوڑنے کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔۔۔ جو اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق۔۔۔ پہلی اور بڑی بیوی کی خادمہ اور خدمت گزار بنیں۔

حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔۔۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی تھیں۔۔۔ وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں۔۔۔ لونڈی یا باندی نہیں تھیں۔۔۔ جس طرح بنی اسرائیل یہ طعنہ مارتے ہیں کہ بنو اسماعیل ہم سے اس لیے کم تر ہیں کہ وہ لونڈی کی اولاد ہیں اور ہم حضرت سارہ کی اولاد ہیں۔۔۔ یہ طعنہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے یکسر جھوٹ ہے۔

جن لوگوں کو دھوکہ ہوا کہ ہاجرہ لونڈی تھیں۔۔۔ انھیں یہ مغالطہ اور دھوکہ اس وجہ سے ہوا کہ جب مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دی۔۔۔ تو یہ جملہ کہا۔۔۔ کہ ہاجرہ۔۔۔ سیدہ سارہ کی خدمت گزار رہے گی)

اللہ کا اولوالعزم پیغمبر۔۔۔۔۔ خلیل اللہ علیہ السلام
اولاد کے لیے دعائیں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔۔۔
 انہوں نے اللہ کے حضور اولاد کے لیے درخواست کی۔ مگر ان کا عید نے
 اس کو ذکر فرمایا۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (صافات ۴۷: ۱۰۰)

اے میرے پالنے والے صلا کر مجھ کو کوئی نیک بیٹا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر
 سب سے کم عمر والی
اولاد کا خزانہ کس کے پاس؟

روایت پر تعین کر لوں تو چھپسی (۸۶) سال تھی۔۔۔ مگر ابھی تک اولاد کی نعمت
 سے محروم تھے۔۔۔ حرم میں بیوی بھی ایک نہیں بلکہ دو تھیں۔۔۔ حضرت سارا
 اور حضرت ہاجرہ۔۔۔ اس سے روز روشن کی طرح معلوم ہوا اور واضح ہوا کہ
 اولاد دینے کا خزانہ۔۔۔ نہ کسی نبی کے پاس ہے اور نہ کسی ولی کے پاس ہے
 ۔۔۔ بلکہ یہ خزانہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔۔۔ اگر اولاد
 دینے اور اولاد صلا کرنے کا اختیار اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہوتا۔۔۔ تو
 اللہ کا خلیل۔۔۔ اتنی عمر تک اولاد کے لیے نہ ترستا رہتا۔۔۔ وہ ایک نہیں
 کئی بیٹوں کے باپ بن جاتے۔

مگر مشرک کہتا ہے :

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ
 اُنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذَّكَوْرَ ۚ اَوْ يَزْوِجُھُمْ ذَكَرًا اَوْ اُنَاثًا ۚ وَ يَجْعَلُ
 مَنْ يَشَآءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّہٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (شوری ۴۲: ۵۰-۵۱)

اللہ ہی کا راج اور بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ
 پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، صلا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں

اور بخشا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے۔۔۔ یا ان کو عطا کرتا ہے جوڑے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جس کو چاہتا ہے اسے بانجھ کر دیتا ہے۔ بے شک وہی ہے سب کچھ جانتے والا اور قدرت والا۔

اگر اولاد دینے کا خزانہ۔۔۔ اور اولاد سے محروم کر دینے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اولاد لینے کے لیے پکارنا بھی صرف اللہ کو چاہیے۔

بالکل اسی طرح۔۔۔ جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی آرزو اور خواہش میں صرف اور صرف اللہ کے آگے عاجزی اور زاری کی۔

رَبِّ قَهْبَ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاۗءِ

(آل عمران ۳: ۳۸)

اے میرے پالتار! عطا کر مجھے اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ بے شک تو سننے والا ہے دعا کا۔

اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اولاد دینے والا سمجھنا۔۔۔ یا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اولاد کے لیے فاتحانہ پکارنا شرک ہے۔۔۔ اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ

اِنَّ الْبَشْرَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (نہان ۳۱: ۳۳)

بے شک شرک بھاری بے انصافی ہے۔

دُعا قبول ہوگئی

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی زاری، بڑی عاجزی اور خُشوع کے ساتھ بیٹے کے لیے دعا مانگی۔۔۔۔۔ تو

اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ان کی درخواست اور دعا کو قبول کر کے بیٹے کی خوشخبری دی۔

فَبَشِّرْهُ بِغُلٰمٍ حَلٰلٍ (صافات ۲۷: ۲۸)

پس ہم نے ابراہیمؑ کو ایک بردبار اور حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری دی۔

چنانچہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل تجویز کیا گیا۔

اسماعیل نام رکھنے کی وجہ اسماعیل ----- اسمعٰیْل اور
این سے مرکب ہے۔ عبرانی

زبان میں ایل ----- اللہ کے ہم معنی ہے۔ اور اسمعٰیْل کا معنی ہے ----- کہ چونکہ اسماعیلؑ کی پیدائش کے بارے میں اللہ نے سیدنا ابراہیمؑ کی دعا سن لی تھی اس مناسبت سے ان کا یہ نام تجویز ہوا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور شخصیت ----- ابراہیمؑ اور آزمائشوں کے دریا

انبیاء کی قدوسی جماعت میں ----- ایسی نرالی اور انوکھی شخصیت ہے کہ انہوں نے مشرکین اور مخالفین کی طرف سے بھی بہت دکھ اٹھائے۔ مصائب برداشت کیے۔ تکلیف اور رنج و غم میں مبتلا کیے گئے۔ اور پھر اللہ نے بھی انہیں بہت آزمایا۔ بڑا پرکھا۔ آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا۔ سخت سے سخت ترین امتحانوں میں ڈالا۔ وہ آزمائش کے ایک دریا کو عبور کرتے تو دوسرا دریا سامنے ہوتا۔

اس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا :

وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ

(البقرة ۲: ۲۴۳)

اور جب آزمایا ابراہیمؑ کو اس کے رب نے کئی باتوں میں پھر ابراہیمؑ نے وہ باتیں پوری کیں۔

پہلی آزمائش

ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیے۔۔۔ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔۔۔

رب کی رضا کے لیے سب سے پہلے گھر چھوڑا۔۔۔ کنبہ قبیلہ چھوڑا۔۔۔ پھر اپنی جان کو خوش دلی کے ساتھ آگ کے حوالے کر دیا۔۔۔ پھر وطن کی قربانی دی اور اللہ کے راستے میں ہجرت کر گئے۔

آج بڑی آرزوؤں اور تمنائوں کے بعد۔۔۔ آج بڑی التجاؤں اور دعاؤں کے بعد بیٹا عطشا ہوا۔۔۔ اکلوتا بیٹا۔۔۔ بڑھاپے کی اولاد۔۔۔ ابھی اس بیٹے نے بولنا بھی شروع نہیں کیا۔۔۔ ابھی اس نے اپنے شفیق والد سے باتیں بھی نہیں کیں۔۔۔ ابھی تو وہ دودھ پیتا ہے شیر خوار ہے۔۔۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حشک دیا کہ اپنے اس اکلوتے شیر خوار بیٹے کو۔۔۔ اور ساتھ اس کی والدہ کو بھی۔۔۔ ایک ایسی وادی اور ایسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ۔۔۔ جہاں نہ پانی ہے اور نہ آبادی۔۔۔ جہاں نہ درخت ہیں اور نہ مکان۔۔۔ جہاں نہ چرند اور نہ پرند۔۔۔ جہاں نہ سبزہ نہ کھیتی۔۔۔ بے آب و گیاہ اور سنسان وادی ہے۔۔۔ جسے چاروں طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔

خلیل اللہ آزمائش میں سرخرو ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی

تعمیل کرنے میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی نہیں کی۔۔۔ اور اپنی رفیقہ حیات سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا۔۔۔ اور اپنے اکلوتے شیر خوار بچے اسماعیل کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ چھوڑ دیا۔۔۔ یہاں دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔۔۔ نہ آدم نہ آدم زاد۔۔۔ نہ پانی اور نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ۔۔۔ ایک مشکیزہ پانی کا۔۔۔ اور ایک تھیلی کھجوروں کی ان کے

حوالے کی۔۔۔ اور پھر منہ پھیر کر واپس پلٹ گئے۔

سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلیں
 کہ اے ابراہیم آپ حج صفت نازک کو۔۔۔ اور اکلوتے شیر خوار چلے
 اسماعیل کو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں نہ آبادی ہے نہ پانی۔۔۔
 جہاں نہ کوئی آدمی ہے نہ کوئی موٹس و غم خوار ہے۔۔۔ نہ سر چھپانے کی جگہ
 ہے۔۔۔ ہاجرہ مسلسل دریافت کر رہی ہے مگر سیدنا ابراہیم بھی مسلسل خاموش
 ہیں۔۔۔ آخر ہاجرہ نے کہا۔۔۔ ابراہیم ایک باپ بڑھاپے کی اولاد کو۔۔۔
 یوں تنہا اپنی مرضی سے چھوڑ کر نہیں جاتا۔۔۔ بتائیے گاتیرے رب نے یہ حکم
 دیا ہے کہ میں یہاں بے آب و گیارہ جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔

اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بولے۔۔۔ ہاں یہ حشکم میرے رب کا
 ہے اور اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں
 جس رب نے بڑھاپے میں گود ہری کی ہے اسی کا حکم ہے کہ اولاد کو
 جنگل میں چھوڑ آ۔

اللہ کا نام آنا تھا کہ ہاجرہ فوراً واپس پلٹیں اور کہا۔۔۔ اگر یہ حکم
 ہمارے رب کا ہے تو وہ یقیناً ہمیں ضائع اور بہاد نہیں کرے گا۔۔۔ جو رب
 ماں کے پیٹ میں۔۔۔ تین اندھیروں میں بچے کو روزی فراہم کرتا ہے۔۔۔
 جو رب پتھر میں بند کپڑے کو سبز رنگ کے پتوں کی صورت میں رزق عطا کرتا
 ہے۔۔۔ جو ہستی اسٹش نمود میں تیری حفاظت کر سکتی ہے وہ ذات اور وہ ہستی
 اس بیابان جنگل میں ہماری ضرورت حفاظت کرے گا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے

جب ایک ٹیلہ پر ایسی جگہ پہنچے

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا

کہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور نعت جگر اسماعیلؑ کا

سے اوجھل ہو گئے۔ تو اس جگہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔۔۔ ان کی اس پر سوز اور رقت آمیز دعا کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا:

رَبَّنَا اِلَيْكَ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقْنِيَوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (ابراہیم ۳: ۳۷)

اے ہمارے پالنہار مولا (تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے تیرے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے) میں نے اپنی اولاد (اکھوتا بیٹا اور بڑھاپے کی اولاد) تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے تاکہ وہ نماز قائم رکھیں۔

(سبحان اللہ! اللہ کے خلیل کو اس مشکل گھڑی میں۔۔۔ اور ایسی وادی میں جہاں کھالے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔۔۔ ان کے لب پر روزی کی دعا بھر میں آئی۔۔۔ پہلی اور اولین دعا دین کے بارے اور نماز کے بارے میں آئی۔۔۔ رَبَّنَا لِيُقْنِيَوا الصَّلَاةَ۔۔۔ معلوم ہوا اللہ کے پیغمبر کی مقدس نگاہ میں سب سے قیمتی چیز دین ہے۔۔۔ اور اولاد کے لیے ان کی فکر مندی دین کے لیے ہے)

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ۔۔۔ میرے پالنہار مولا! پس تو (اپنے فضل و کرم اور مہربانی و رحمت سے) ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی بے ادوار سے۔۔۔ پھلوں سے روزی کا سامان مہیا فرما۔۔۔ تاکہ یہ تیرے فکر گزار بندے بن جائیں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی درد میں ڈوبی ہوئی دعا۔۔۔
دُعا کی قبولیت عرش کا بیٹھ چیر کر درجۂ قبولیت سے مال مال ہوئی

۔۔۔ اور اس وادی غیر ذی زرع کو ایسا رنگ لگا کہ اس کا نظارہ دنیا آج تک دیکھ رہی ہے۔۔۔ دنیا کے محنت ملکوں سے لوگ اس وادی غیر ذی زرع کی

طرف اس طرح کھینچے چلے آ رہے ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کی طرف چلی آتی ہیں۔۔۔۔۔ دن رات وہاں ایک چہل پہل ہے۔۔۔۔۔ رونق ہے۔۔۔۔۔ آبادی ہے۔

اور آج کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جی سے جی زندگی بخش رہا ہے۔

پوری دنیا میں زرخیز سے زرخیز ملکوں میں۔۔۔۔۔ وہی غمیر ذی زرع خطہ ایسا ہے جہاں نہ پھلوں کی کمی ہے۔۔۔۔۔ نہ غلے کی کمی ہے۔۔۔۔۔ نہ خوردنی اشیاء کی کمی ہے۔۔۔۔۔ بلکہ پھلوں اور کھالے پینے کی اشیاء کی جتنی منہ اداانی اور کثرت آج مکہ مکرمہ میں ہے۔۔۔۔۔ اتنی فراوانی اور کثرت ان ملکوں میں بھی نہیں ہے جہاں کی وہ پیداوار ہیں۔۔۔۔۔ ہر پھل، ہر موسم میں ملتا ہے۔ کبھی پاکستان سے آ رہا ہے تو کبھی ہندوستان سے۔۔۔۔۔ کبھی ایران سے آ رہا ہے تو کبھی افغانستان سے۔۔۔۔۔ کبھی لبنان سے کبھی مصر سے۔۔۔۔۔ کبھی برطانیہ سے اور کبھی امریکہ سے۔۔۔۔۔ تعجب ہے کہ ہر پھل ہر موسم میں۔۔۔۔۔ ہر شخص کو مل رہا ہے۔۔۔۔۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔

سیدہ ہاجرہؓ کا صبر
سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے شیر خوار بیٹے کو دودھ پلاتی رہیں۔۔۔۔۔ چند کھجوریں کھا کر اور پانی پی کر گزارا کرتی رہیں۔۔۔۔۔ مگر پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ نہ پانی رہا اور نہ کھجوریں بچیں۔۔۔۔۔ ہاجرہؓ بھی پیاسی تھیں اور معصوم اسماعیلؑ بھی پیاسا تھا۔۔۔۔۔ جب بیٹے کی حالت دگرگوں ہونے لگی۔۔۔۔۔ بے ہوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔۔۔۔۔ اسماعیلؑ نے زبڑیاں رگڑنی شروع کیں۔۔۔۔۔ تو ماں کی مانتا بھی تڑپ اٹھی۔۔۔۔۔ ہاجرہؓ بے تاب ہو گئیں۔۔۔۔۔ ان کی پریشانی آخری

مردوں کو چھو لے گی۔۔۔۔۔ ہاجرہؑ میں تڑپتے بیٹے کو دیکھنے کی تاب نہ رہی۔۔۔۔۔
یہ کرب ناک منظر ان سے دیکھنا مشکل ہو گیا۔۔۔۔۔ اب سیدہ ہاجرہؑ
اسماعیلؑ کو اسی جگہ چھوڑ کر قریب ہی صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئیں۔۔۔۔۔ کہ
شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آئے۔۔۔۔۔ یا کہیں پانی کے آئینہ اور نشان نظر
آئیں۔۔۔۔۔ مگر انھیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔

پھر وہ سامنے کی پہاڑی مردہ کی طرف لپکیں۔۔۔۔۔ دونوں پہاڑیوں
کے درمیان ذرا نشیب میں آئیں تو۔۔۔۔۔ بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا
۔۔۔۔۔ حضرت ہاجرہؑ نے فرط محبت میں دوڑ لگادی۔۔۔۔۔ مردہ پہاڑی پر چڑھ کر
دیکھا۔۔۔۔۔ تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔

اسی طرح سیدہ ہاجرہؑ رضی اللہ عنہا نے صفا اور
مردہ کے درمیان سات پتھر لگائے اور

ہاجرہؑ کی دوڑ حج کا رکن

ہر مرتبہ جب نشیبی جگہ پر پہنچیں تو بیٹے کو کو دیکھنے کے لیے دوڑیں (آج بھی عمرہ
ادا کرنے والے یا حج کر فریضہ بجالانے والے صفا اور مردہ کے درمیان سات
پتھر لگاتے ہیں اور سبز نشانوں والے ستونوں کے درمیان دوڑتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ
سب حضرت ہاجرہؑ کے اس عمل کی نقل ہے۔ امام الانبیاء رضی اللہ عنہ وسلم نے فرمایا
یہی وہ سچی بین العفا والمردہ ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں) ساتویں پتھر میں جب وہ
مردہ پر پہنچیں۔۔۔۔۔ تو کانوں سے ایک آواز نکلائی۔۔۔۔۔ آواز سن کر چو لکیں
اور دل میں کہنے لگیں کوئی پکار رہا ہے۔۔۔۔۔ کان لگایا تو پھر آواز آئی۔۔۔۔۔
حضرت ہاجرہؑ کہنے لگیں اگر تم کچھ مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ تمہاری آواز تو میں نے
سن لی ہے۔

اپنا تک دیکھا تو اللہ کا فرشتہ حیران ہے۔۔۔۔۔ زمزم کے مقام پر حیران
نے اپنی ایڑی یا اپنا پیر مارا تو پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔

سامعین گرامی قدر ! انسان کو کبھی بھی اور کسی حالت میں بھی اللہ کی رحمت اور مدد سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دنیا کے اسباب ختم ہو جائیں۔۔۔ ضابطے اور قاعدے مٹ جائیں۔۔۔ تب بھی انسان نا امید نہ ہو۔۔۔ اس لیے کہ اللہ قانون، اسباب اور ضابطوں کا پابند نہیں ہے۔۔۔ کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے شروع کر دیتا ہے اور مایوس انسان کی آکس پوری کر دیتا ہے۔۔۔ جس طرح مریم کو بغیر خاوند کے بیٹا عطا فرمایا۔۔۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی گود بانجھ بیوی کی کوکھ سے ہری کردی۔۔۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار بنا دیا۔

سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنے والے پانی کے گردا گرد بند بنانے لگیں۔۔۔ ہار لگنے لگیں۔۔۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے اگر وہ زمزم کو ہار بنا کر نہ روکیں تو زمزم ایک بیٹا ہوا چشمہ بن جاتا۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بھی زمزم کے پانی کو پیو تو خدا طلب کرنے کی غرض سے پیو تو اللہ تم کو خدا عطا فرمائے گا اور اس کو سیر ہونے کی غرض سے پیو تو اللہ تم کو سیر کرے گا اور اگر زمزم کو پیاس بھلانے کی نیت سے پیو تو تمہاری پیاس بھلا دے گا۔

(دارقطنی، بیہقی جلد ۵ صفحہ ۲۰۲)

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما زمزم سے پانی پیتے تو یہ دعا پڑھتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَلْکَ عَلِمًا لَا فِعَا وَ رِزْقًا قَاسِمًا وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ

اے اللہ میں تجھ سے علم نافع اور وسیع رزق اور ہر بیماری سے
شفا کا سوال کرتا ہوں۔ (سنن دارقطنی)

سیدہ ہاجرہؓ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس
واقعہ کو محمد حنیف جالندھری نے کتنے خوبصورت انداز میں اشعار کی لڑی مین موتیوں
کی طرح پرویا ہے :۔

یہ وادی جو بظہر ساری دنیا سے نرالی تھی
پہی اک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی

یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا
اے آباد کر دینے کو ابراہیمؑ آیا تھا

یہیں ننھے سے اسماعیلؑ کو لاکر بسانا تھا
یہیں اپنی جینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا
سیدہ ہاجرہ کے دوڑنے کو حنیف جالندھری نے کس طرح بیان کیا ہے

ذرا سنئے :۔

یہاں صرا ہی صرا تھا چٹائیں ہی چٹائیں تھیں
جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جائیں تھیں

نہ دانہ تھا نہ پانی تھا بھروسا تھا فقط رب پر
بڑھی جب دھوپ کی گرمی تو جاں آنے لگی لب پر

کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں
خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھیں

اسی طرح وقت گزرتا رہا۔۔۔ حضرت
آب زمزم اور بنو جرہم ہاجرہ اور شیرخوار اسماعیل آب زمزم پر
پلتے رہے۔۔۔ اب یہاں پانی تھا تو پرندے بھی موجود تھے۔۔۔ یہاں تک
کہ بنو جرہم قبیلہ کے کچھ لوگ اس دادی کے قریب آکر ٹھہرے۔۔۔ پرندوں
کی موجودگی سے اندازہ لگایا کہ قریب میں پانی موجود ہے۔۔۔ تلاش کرتے
کرتے اس جگہ پر آگئے۔

انہوں نے سیدہ ہاجرہ سے یہاں قیام کرنے اور رہنے کی اجازت
طلب کی۔۔۔ سیدہ ہاجرہ بھی چاہتی تھیں کہ تنہائی ختم ہو۔۔۔ کوئی مونس اور غم
خوار ہو۔۔۔ انہوں نے یہ خوشی اجازت دے دی۔۔۔ بنو جرہم نے اپنے
قبیلہ کے دوسرے لوگوں کو بھی یہیں بلا لیا۔

اب یہاں مکان بننے لگے۔۔۔ آبادی ہونے لگی۔۔۔ حضرت
اسماعیل کی شادی بھی بنو جرہم قبیلہ کی ایک لڑکی سے ہو گئی۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے سخت جگر اسماعیل کو۔۔۔ اور اپنی زوجہ
فترمہ ہاجرہ کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔۔۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو اسماعیل
علیہ السلام گھر پر نہیں تھے۔۔۔ اپنی بہو سے پوچھا۔۔۔ سنو گزر بسر کیسے ہوتی
ہے۔۔۔ بہو کہنے لگی انتہائی اتر حالات ہیں۔۔۔ سخت مصیبت اور پریشانی کا
سامنا ہے۔۔۔ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہیں۔۔۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
۔۔۔ اسماعیل آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا۔۔۔ اور یہ بھی کہنا کہ اپنے
دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دی۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو گھر میں نورِ نبوت کے کچھ آثار
محسوس کیے۔۔۔ کچھ خوشبو سی سارے گھر میں پھیلی ہوئی محسوس فرمائی۔۔۔ پوچھا
کوئی آیا تھا؟۔۔۔ بیوی نے ساری بات بتادی۔۔۔ سن کر فرمایا وہ میرے والد

ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ یہ مشورہ دے کر گئے ہیں کہ میں تجھ سے الگ ہو جاؤں اور تجھے طلاق دے دوں۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان ہی لوگوں میں دوسری شادی کر لی۔۔۔۔۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر تشریف لائے۔۔۔۔۔ اتفاق سے آج پھر حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے۔۔۔۔۔ اپنی بہو سے پوچھا:
سنو گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟
بہو نے کہا:

اللہ کا احسان اور کرم ہے۔ بہت اچھی طرح زندگی گزر رہی ہے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے منسرایا۔۔۔۔۔ اسماعیل آئیں تو انھیں میرا سلام کہنا۔۔۔۔۔ اور ساتھ یہ بھی کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکت کو قائم اور محفوظ رکھے۔

سماحین گرامی مستدر! ایک اور امتحان۔۔۔۔۔ ذبح عظیم

اور پہلی آرائش میں۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سیب و کامران نکلے۔۔۔۔۔ سرخرو ہوئے۔۔۔۔۔ مگر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے مقرب اور برگزیدہ بندوں کے ساتھ وہ نہیں جوتا جو عام انسانوں کے ساتھ جوتا ہے۔۔۔۔۔ بلکہ اپنے مقرب اور پیارے بندوں کو امتحان و آرائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزارتا ہے۔۔۔۔۔ ایک کے بعد دوسری آرائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔۔۔۔۔
قدم قدم پر مشکل ترین پرچے لیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ہم انبیاء کی جماعت اپنے مراتب کے اعتبار اور لحاظ سے امتحان اور آرائش کی صوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ جلیل القدر پیغمبر اور اولوالعزم رسول تھے

..... انہیں جد الانبیاء بننے کا شرف عطا ہوتا تھا۔۔۔۔۔ اس لیے ان کو بھی مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا اور کئی امتحانوں سے دوچار کیا گیا۔

مرے اور لطیف کی بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں خود میں سے تو نمبر لے کر کامیاب ہوئے۔۔۔ اور ہر مشکل سے مشکل آزمائش میں سرور ہوئے۔

کئی جرأت اور کئی استقامت سے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا۔۔۔ کئی صبر و رضا اور کئی توکل و استیقامت سے انہوں نے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کیا۔۔۔ اور کئی پہاڑی اور کئی استقامت سے انہوں نے وطن سے ہجرت فرمائی۔

اس کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل کو۔۔۔ اور رفیقہ حیات ہاجرہ کو ایک یہاں وادی میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چھوڑ آتا۔۔۔ معمولی امتحان نہ تھا۔ بلکہ یہ آزمائش اور سخت ترین آزمائش کا وقت تھا۔۔۔ بڑھاپے کی تنہاؤں کا مرکز۔۔۔ تمام زندگی کی دہائیوں کا ثمر۔۔۔ اکلوتی اولاد۔۔۔ گھر کا واحد چشم و چراغ اسماعیل کو صرف اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑتے ہیں اور پچھے بچھے جگہ پر بھی نہیں دیکھتے کہ کہیں شہت پوری جوش میں نہ آجائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں معمولی دیر یا لغزش ہو جائے۔

مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔۔۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پوری زندگی قربانی کا دوسرا نام ہے۔۔۔ آزمائش کا ایک دریا عبور کرتے ہیں تو سامنے آزمائش کا دوسرا دریا نظر آتا ہے۔

ہمارے ملک کے ایک شاعر منیر نیازی نے خدا معلوم کس لیے اور کس کے بارے میں کہا تھا۔۔۔ مگر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر وہ شعر تو فیصد فٹ آتا ہے۔۔۔

اک اور دریا کا سامنا تھا غلیل بحیرہ کو
میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب
ماضی کے امتحانوں میں سرگرد ہونے
ماضی کی کٹھن منزلوں کو عبور
کرنے کے بعد اب ایک اور امتحان کی تیاری ہے۔ آزمائش کا ایک دریا
سامنے ہے۔۔۔ اور یہ امتحان اور یہ آزمائش۔۔۔ ماضی کے تمام امتحانوں اور
آزمائشوں سے زیادہ سخت اور مشکل ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام تین راتیں مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے
بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کا خواب دوسرے لوگوں کے خوابوں کی
طرح ظنی نہیں ہوتا۔۔۔ بلکہ قطعی ہوتا ہے اور وحی کا درجہ رکھتا ہے۔
صاحب مدارک لکھتا ہے :

وَرُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَهِيَ كَالْوَحْيِ فِي الْبَيِّنَاتِ

بحر حید کے صفت نے بھی یہی تحریر فرمایا ہے کہ انبیاء کا خواب اس طرح
وحی کا درجہ رکھتا ہے جس طرح حالت بیداری میں وحی کا درجہ ہے۔

اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی نہ کوئی تاویل
کی۔۔۔ نہ ٹالنے کی کوئی تدبیر کی۔۔۔ بلکہ فوراً رضا و تسلیم کا پیکر اور
فرمانبرداری کا مجسمہ بن گئے۔۔۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے حکم کی پہلی فرصت
ملے۔۔۔ اور جلد از جلد تعمیل کریں۔۔۔ مگر چونکہ یہ معاملہ یک طرفہ نہیں
تھا۔۔۔ یہ معاملہ صرف اپنی ذات سے وابستہ نہیں تھا بلکہ معاملہ دو طرفہ تھا۔
۔۔۔ بیٹا اسماعیل بھی امتحان اور آزمائش کے اس کڑے وقت میں شریک تھا۔
جس کی شریکائی کا حکم دیا گیا تھا۔۔۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

قَلَمًا أَسْلَمًا وَقَلَّةٌ لِلْجَبِينِ (۳۷: ۱۰۳)

پس جب (ہاپ بیٹا) دونوں نے رضا و تسلیم کو اختیار کر لیا (دونوں نے ہماری بات اور ہمارے حکم کو مان لیا) اور ہاپ نے پہلو کے بل بیٹے کو لٹا دیا۔ ابراہیم ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس وقت ہم نے آواز دی۔۔۔۔۔ اے ابراہیم!

قَدْ صَدَّقْتَ الثَّوْبَةَ يَا (۳۷: ۱۰۵)

تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اسماعیل کی جگہ پر جنت سے ایک میٹھا میٹھا دیا گیا۔۔۔۔۔ وَقَدْ نَمَلْنَا بِذُنُوبِ عَظِيمٍ (۳۷: ۱۰۷)

اور بدلہ دیا ہم نے ابراہیم کو بڑے ذبح (میٹھے) کے ساتھ۔ کہا۔۔۔۔۔ ابراہیم، اے رضا و تسلیم کے پیکر۔۔۔۔۔ فرمانبرداری و اطاعت کے مجھے۔۔۔۔۔ اطاعت و اتباع کے پتے۔۔۔۔۔ اسماعیل کی جگہ اس میٹھے کو ذبح کر دے۔ ہم تجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب اور اجر عطا کریں گے۔

یہ وہ شہر بانی ہے۔۔۔۔۔ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی۔۔۔۔۔ کہ بطور یادگار ملت ابراہیمی کا شعار قرار پائی۔۔۔۔۔ اور آج بھی ذی الحجہ کی دس، گیارہ اور بارہ تاریخ کو عالم اسلام کے مسلمان اپنے اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر کے شہت ابراہیم پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔

ان تین تاریخوں میں شریعت محمدیہ نے جب جانور ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔۔۔۔۔ تو صحابہ کرام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا۔۔۔۔۔ مَا هَذَا الْأَصَابِیْ۔۔۔۔۔ یا رسول اللہ یہ قربانیوں کا ذبح کرنا کیا ہے۔۔۔۔۔ تو آپ نے فرمایا تھا۔۔۔۔۔ هِيَ سُنَّةُ إِبْرَاهِيمَ۔۔۔۔۔ یہ تمہارے

ہلپ ابراہیم کی سنت اور طریقہ ہے۔

واقعہ ذبح سے دو باتیں کچھ آئیں

اس سے پہلے کہ میں
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی

سیرت اور حیات طیبہ کے مزید واقعات اور حالات آپ کے سامنے بیان
کروں۔۔۔ یہاں رک کر اس واقعہ ذبح کے نتیجہ میں کچھ آنے والی دو باتیں
آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔

پہلی بات

پہلی بات تو اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتی کہ سیدنا ابراہیم
علیہ السلام کی مرضی اور غشاء یہ تھی کہ چھری چلا جائے اور
اسماعیل کا گلاٹ جائے۔۔۔ اور اسماعیل بھی چاہتے تھے کہ میرا گلاٹ جائے
۔۔۔ مگر عرش والا چاہتا تھا کہ اسماعیل کے گلے پر خراش بھی نہ آئے۔۔۔
تو پھر مرضی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی پوری نہیں ہوتی۔۔۔ بلکہ
مرضی ان دونوں کے رب کی پوری ہوتی۔۔۔ معطوم ہوا کسی کے چاہنے سے
کچھ نہیں ہوتا۔۔۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے۔

دوسری بات

دوسرا مسئلہ اور دوسری بات اس واقعہ سے یہ
کھل کر سامنے آتی کہ یہ پورا واقعہ۔۔۔ سیدنا
ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کی قربانی کا۔۔۔ خواب کا آنا۔۔۔ بیٹے کے سامنے
خواب کا تذکرہ۔۔۔ بیٹے کی آملاگی۔۔۔ ذبح کی تیاری۔۔۔ مٹی ردائی
۔۔۔ اسماعیل کو لٹانا۔۔۔ چھری ہاتھ میں لینا۔۔۔ یہ سب کچھ امتحان تھا یا
ڈراما تھا؟۔۔۔ ذرا سوچ کر جواب دیجیے۔

امتحان تھا۔۔۔ اور یقیناً امتحان تھا۔۔۔ خود اللہ رب العزت

سرماتا ہے :

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (۲۷: ۱۰۶)

بلاشبہ یہ واضح امتحان تھا۔۔۔۔۔ یہ کھل ہوئی آزمائش تھی۔
سامعین گرامی مستدر!

کیا میں پوچھ سکتا ہوں۔۔۔۔۔ کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے۔۔۔۔۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم اور خبر تھی کہ اسماعیل نے ذبح نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ میرے بیٹے کو خراش تک بھی نہیں آئی۔۔۔۔۔ اس کی جگہ جنت سے بیڑھا آئے گا وہ ذبح کردوں گا تو مجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔۔۔۔۔ کیا حضرت ابراہیم کو یہ سب کچھ معلوم تھا؟۔۔۔۔۔ یقیناً نہیں۔۔۔۔۔

اگر معلوم ہو تو پھر یہ امتحان نہیں بنے گا بلکہ العیاذ باللہ ڈراما بن جائے گا۔۔۔۔۔ اس لیے کہ ڈرامے میں کردار متعین ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ تو نے یہ کہنا ہے اور میں نے یہ کہنا ہے۔۔۔۔۔ تو نے اس دروازے سے آنا ہے اور میں نے اس دروازے سے آنا ہے۔۔۔۔۔ ڈراما میں ڈراما کے کرداروں کو سب کچھ پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔

اگر یہ عقیدہ ہو کہ انبیاء کرام علیہم السلام آنے والے واقعات و حالات کو جانتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ ظلم الغیب ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے علم تھا کہ اسماعیل کو خراش تک بھی نہیں آئی، بلکہ اس کی جگہ پر جنت سے دنبہ آ جانا ہے۔۔۔۔۔ تو پھر میرے بھائی یہ امتحان نہیں بنے گا بلکہ (العیاذ باللہ) ڈراما بن جائے گا۔۔۔۔۔ جس کا تصور بھی انسان کو کفر کی داوی میں پہنچا دے گا۔

یہ واقعہ کھلا ہوا امتحان البلاء المبین اور واضح آزمائش تب ہی بنے گا جب عقیدہ یہ اپنلاو گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آنے والے واقعات و حالات کا علم نہیں تھا۔۔۔۔۔ انہیں اس امتحان کے نتیجے کا پتا نہیں تھا۔

تو پھر ہمارا یہ موقف اور یہ مسلک روز روشن کی طرح واضح ہو گیا تا ! کہ کل کیا ہوگا۔۔۔ اس کو جانتے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔ آنے والے واقعات و حالات کو جانتے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔ ظلم الغیب و الشہادۃ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔ قرآن مجید کی مستند آیات اس پر دلیل ہیں۔۔۔ احادیث نبویہ اس پر گواہ ہیں۔۔۔ فقہاء احناف کے مستند اقوال اس حقیقت پر شاہد ہیں۔
شہر اک کہتا ہے :

وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا (سورۃ لقمان ۳۱ : ۳۴)

کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔

بنامہ کعبہ تھے۔۔۔ مگر گاہے بگاہے اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کے لیے مکہ مکرمہ آتے رہتے تھے۔۔۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو۔۔۔ انھوں نے اپنے فرمانبردار اور ہونہار بیٹے۔۔۔ اسماعیل سے اس کا تذکرہ فرمایا۔۔۔ اس طرح دونوں باپ بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔

بیت اللہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی۔

(فتح القدیر جلد ۸ صفحہ ۱۳۸)

مگر ہزاروں سال کے حوادث و حالات نے۔۔۔ بڑے عرصہ سے بیت اللہ کو بے نشان کر دیا تھا۔۔۔ البتہ اب بھی اس کی بنیادوں کے نشان۔۔۔ اور ابھری ہوئی زمین کی صورت میں آثار موجود تھے۔

اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ۔۔۔ اور بنیادوں کی نشاندہی فرمائی۔۔۔ اور ان ہی بنیادوں پر باپ بیٹا نے

مل کر۔۔۔۔۔ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔

دنیا کے بت کدوں میں ----- توحید کی سر بلندی کے لیے -----
 صرف اللہ رب العزت کی عبادت و پیش کے لیے پہلا گھر ----- جو بیت اللہ
 کہلایا ----- وہ یہی گھر ہے۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

(اَلْیٰ عَمْرٰن ۳ : ۹۶)

بلاشبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں (کی عہدات) کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے سر تا پا بابرکت اور جہان والوں کے لیے ہدایت۔
کسی شاعر نے خوب کہا ہے :۔

وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا
خلیل ایک معمار تھا جس پنا کا

دنیا میں بھی ایک تعمیر۔۔۔ ایسی مبارک تعمیر ہے۔۔۔ کہ ہر الانبیاء
جیسا جلیل القدر شخص اس کا مہار ہے۔۔۔ اور ذیج اللہ جیسا اولوالعزم انسان
اس کا مزدور ہے۔۔۔ ابراہیم ایشیں لگانے والے ہیں۔۔۔ اور اسماعیل
ایشیں ڈھونڈھو کر لانے والا ہے۔

دونوں باپ بیٹا ————— برابر اس کی تعمیر میں ————— اور دیواروں کے
استوار کرنے میں مصروف ہیں ————— جب دیواریں بلندی پر پہنچتی ہیں ————— اور
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا ————— تو قدرت کی طرف سے
اشارہ ملنے پر ایک پتھر کو گوہ کی شکل میں استعمال کرتے ہیں ————— اور سیدنا
ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر چڑھ کر تعمیر مکمل فرماتے ہیں ————— یہ پتھر لفٹ کا کام
دیتا ہے ————— اوپر جاتا ہے ————— تو اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے ————— نیچے آنا
————— تو نیچے جاتا ہے۔

یہی وہ مبارک اور مقدس پتھر ہے۔۔۔ جو آج مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔۔۔ اور جس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان واضح نظر آتے ہیں۔

ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں

بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کئی ایک دعائیں مانگی۔۔۔۔۔ رب کے حضور درخواستیں پیش کیں۔۔۔۔۔ جنہیں قرآن مجید نے ذکر فرمایا:

رَبَّنَا ثَقَلَتْ عَلَيْنَا مِثْقَاتُ الْإِنِّ أَنْتَ الشَّهِيدُ الْعَلِيمُ (البقرہ ۲: ۱۲۷)

اے ہمارے پالنہار! ہمارے اس عمل کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ بے شک تو ہی ہے سنبھالنے والا (ہر کار کا) اور جاننے والا (ہر ایک کی حالت کو)

ہمارے لیے سبق

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس پہلی دعا میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ کسی انسان کو اپنے کسی اچھے عمل پر۔۔۔۔۔ ناز غرور اور تکبر و غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ بڑی عاجزی و زاری اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس عمل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔

دیکھو۔۔۔۔۔ عمل جو بیت اللہ کی تعمیر۔۔۔۔۔ اور تعمیر بھی اپنے ہاتھوں سے۔۔۔۔۔ اور عمل کرنے والا جو۔۔۔۔۔ جہ الانبیاء اور خلیل اللہ۔۔۔۔۔ پھر بھی اپنے عظیم عمل پر ناز نہیں کرتا۔۔۔۔۔ فراد و غرور نہیں کرتا۔۔۔۔۔ بلکہ بڑی عاجزی اور بڑی انکساری کے ساتھ التجا اور درخواست کرتا ہے۔

رَبَّنَا ثَقَلَتْ عَلَيْنَا مِثْقَاتُ الْإِنِّ۔۔۔۔۔ ہمارے پالنہار مولا۔۔۔۔۔ اپنے فضل و کرم سے۔۔۔۔۔ اور اپنی رحمت سے ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔

دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دوسری دعا مانگی :
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

(بقرہ ۲: ۱۲۸)

اے ہمارے پالنہار مولا ! ہم دونوں کو اپنا سچا فرمانبردار اور میں بنادے
اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایسی ضرور رکھیو جو صرف اور صرف تیری
فرمانبردار ہو۔

وَأَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَنُوحًا وَآدَمًا مِّنَّا سَيِّدَةً وَكُتِبَ عَلَيْنَا لَكَ الذِّكْرُ وَكُتِبَ عَلَيْنَا لَكَ الذِّكْرُ أَتَىٰ الْقَوَابِ الرَّحِيمِ (۱۲۸: ۲)
اور ہمیں سکھانے کے طریقے (عہدات کے قاعدے) اور ہم کو معاف
فرمادے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا۔

تیسری اور مقصودی دعا دونوں باپ بیٹا نے تیسری دعا مانگی
اور یہی مقصودی دعا ہے۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ (۱۲۹: ۲)

اے ہمارے پالنہار مولا ! اور بھیج ان میں ایک عظیم الشان رسول
انہی میں سے۔

میرے پروردگار ! تیرے حکم سے تیرا سادہ سا گھر ہم نے بنادیا۔۔۔۔۔
مگر مولا ! گھر اچھے لگتے ہیں رہنے والوں سے۔۔۔۔۔ مکان خوبصورت لگتے ہیں
لکینوں سے۔۔۔۔۔ تعمیر اچھی لگتی ہیں آباد کرنے والوں سے۔۔۔۔۔ مولا ! مکان
اور گھر ہم نے بنادیا ہے۔۔۔۔۔ آباد کرنے والا عظیم تو بھیج دے۔

وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔۔۔۔۔ رَّسُولًا كِي تَوْنِ عَظِيمِ
کے لیے ہے۔۔۔۔۔ مولا ! ایسا رسول بھیج۔۔۔۔۔ جو حسینوں میں احسن ہو۔۔۔۔۔
ایسا رسول بھیج جو جمیلوں میں اجل ہو۔۔۔۔۔ جو شریفوں میں اشرف ہو۔۔۔۔۔

جو کالوں میں اکلے۔۔۔۔۔ جو صرف نبی نہ ہو خاتم الانبیاء ہو۔۔۔۔۔ جو صرف
 رسول نہ ہو امام المسلمین ہو۔۔۔۔۔ جو عام پیغمبر نہ ہو رحمتہ للعالمین ہو۔۔۔۔۔ جو شیخ
 المذنبین ہو۔۔۔۔۔ جو صاحب قرآن ہو۔۔۔۔۔ صاحب معراج ہو۔۔۔۔۔ عرش کا
 مہمان ہو۔۔۔۔۔ حوض کوثر کا ساقی ہو۔۔۔۔۔ نوار احمد کا حامل ہو۔۔۔۔۔ مقام محمود
 کا دولہا ہو۔۔۔۔۔ جو مدثر ہو جو منزل ہو۔۔۔۔۔ جو شہد ہو۔۔۔۔۔ نبی ہو۔۔۔۔۔ نذیر
 ہو۔۔۔۔۔ جو داعی کے چہرے والا ہو۔۔۔۔۔ جو نبی ہو۔۔۔۔۔ مرتضیٰ ہو۔۔۔۔۔ معصوم
 ہو۔۔۔۔۔ جو حبیب اللہ ہو۔

مگر میرے مولا ا۔۔۔۔۔ وَابْقَتْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا قِيْنَهُمْ

اتنا اعلیٰ نبی۔۔۔۔۔ اتنا ادخا رسول۔۔۔۔۔ اتنا بلند مرتبہ پیغمبر۔۔۔۔۔ سب
 سے بالاتر اور ہلا قدر نبی۔۔۔۔۔ جنات میں سے نہ بھیجتا۔۔۔۔۔ ورنہ فرجنات
 کریں گے۔۔۔۔۔ مولا ا اتنا بلند مرتبہ نبی فرشتوں اور نوریں میں سے نہ بھیجتا
 ورنہ فرزوری کریں گے۔

وَابْقَتْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا قِيْنَهُمْ۔۔۔۔۔ میرے پانچار۔۔۔۔۔ وہ بلند
 شان اور آخری نبی انسانوں میں سے بھیجتا تاکہ فرجی بشر کرے۔
 کسی کا بیٹا ہو۔۔۔۔۔ کسی کا پوتا ہو۔۔۔۔۔ کسی کا نواسا ہو۔۔۔۔۔ کسی کا
 بھتیجا ہو۔۔۔۔۔ کسی کا داماد ہو۔۔۔۔۔ کسی کا باپ ہو۔۔۔۔۔ کسی کا سر ہو۔۔۔۔۔
 کسی کا شوہر ہو۔۔۔۔۔ کسی کا نانا ہو۔

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِکَ۔۔۔۔۔

وہ پیغمبر لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔

وَيَقْرَأُ لَهُمْ الْکُتُبَ وَالْحِکْمَةَ۔۔۔۔۔

اور ان کو کتب اور حکمت کی باتیں سکھائے۔

وَيُزَكِّيْهِمْ۔۔۔۔۔

اور ان کو (شُرک و کفر ہے، فسق و فجور ہے، نفاق ہے، حسد اور دوسرے گناہوں سے) پاک کر دے۔

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢: ١٣٩) —

بے شک تو ہی ہے بہت زبردست بڑی جگتوں والا۔
سامعین کرام !

میں بڑی حد تک۔۔۔۔۔ جہ الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے
فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کے
اہم واقعات۔۔۔۔۔ خصوصاً ایسے واقعات جن کا تذکرہ قرآن مجید نے فرمایا ہے
۔۔۔۔۔ میں تفصیل سے آپ کو سناتا ہوں۔

اس موضوع کو ختم کرنے سے پہلے۔۔۔ ایک ایسے مقام اور ایک ایسے واقعہ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔۔۔ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔

سورۃ شعراء کی آیت ۸۷ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا تذکرہ ہوا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (شعراء ۲۶: ۸۷)

میرے پروردگار! جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس دن
 عجب کو رسوا نہ کرتا۔

اس آیت کے تحت امام بخاری نے اپنی شہرہ آفاق کتب بخاری میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔۔۔۔۔ حدیث کے راوی سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔۔۔۔۔ یہ حدیث امام بخاری کتب الانبیاء میں بھی لائے ہیں اور کتب التفسیر میں بھی لائے ہیں کہ :

سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب قیامت کے دن اپنے والد (آذر) کو پرانندہ حال اور روسیاء دیکھیں گے تو والد سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے :

اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سفارش اور یہ شفاعت درجہ قبولیت نہ پاس کی
 اور وہ اپنے والد کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے۔
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی میج کج عطا فرمائے۔
 وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ



سیدنا لوط علیہ السلام



الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ
 الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِمْ وَ أَصْحَابِهِمْ أَجْمَعِينَ آمَنَّا بَعْدُ
 فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
 كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ۝
 إِلَىٰ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا ۝ وَ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ
 أَجْرٍ ۖ إِنِ اجْتَرَىٰ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (سورة الشعراء ۴۱ : ۴۴-۴۳)
 قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا
 کیا تم ڈرتے نہیں ہو بلاشبہ میں تمہارے لیے پیغام بر ہوں امانت والا پس اللہ
 سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مزدوری بھی نہیں
 مانگتا میری مزدوری اور اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔
 (صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

سامعین گرامی قدر !

جو آیاتِ کریمہ میں نے غلطی میں تلاوت کی ہیں۔۔۔۔۔ ان میں سیدنا لوط
 علیہ السلام کی تبلیغ۔۔۔۔۔ اور ان کی قوم کی تکذیب کرنے کا تذکرہ اللہ رب العزت
 نے فرمایا ہے۔

جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکرِ خیر۔۔۔۔۔ اور تذکرہ میں۔۔۔۔۔

میں بیان کر چکا ہوں کہ سیدنا لوط علیہ السلام — رشتے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سمجھے جاتے تھے۔۔۔۔۔ ان کے والد کا نام ہارون تھا۔۔۔۔۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔

حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن —۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ اور زیر تربیت بسر ہوا۔۔۔۔۔ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بچپن —۔۔۔۔۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ اور تربیت میں گزرا۔ (سیدنا لوط بعد میں مستقل نبی بنائے گئے۔۔۔۔۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور رسول نہیں آئے گا)

سیدنا لوط علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ۔۔۔۔۔ تمام ہجرتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہے تھے۔
شہر اک کہتا ہے :

قَامَنَ لَهُ لُوطٌ ۖ وَقَالَ إِنِّي مُتَوَكِّلٌ عَلَىٰ رَبِّي ۖ (حکیموت ۲۹: ۲۶)
پس لوط ایمان لائے ابراہیم کے دین پر اور کہا میں اپنے رب کی جانب ہجرت کرنے والا ہوں۔

ہجرت سے مراد —۔۔۔۔۔ یا تو وطنی ہجرت ہے۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔۔۔۔۔ اللہ کے دین کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک۔۔۔۔۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔۔۔۔۔ یا مراد روحانی ہجرت ہے۔ یعنی آباء و اجداد کے مذہب و مسلک کو ترک کر کے دین ابراہیمی اور ملت نبیلی کو اختیار کر لینا۔

چونکہ سیدنا لوط علیہ السلام نے تمام ہجرتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا اور سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔۔۔۔۔ اس لیے وہ ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم۔۔۔۔۔ اور الشَّابِقُونَ إِلَّا وَلَكُونُ میں داخل ہیں۔

منصب نبوت پر فائز ہونے پھر اللہ رب العزت نے اُنہی خاص مہربانی سے اور اپنے فضل و کرم سے سیدنا لوط علیہ السلام کو رسالت کے تاج اور پیغمبری منصب سے سرفراز فرمایا۔

اللہ نے انھیں اردن کے ایک شہر۔۔۔۔۔ سدوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔۔۔۔۔ یہ شہر۔۔۔۔۔ صین اس جگہ پر واقع تھا جہاں آج بحر میت یا بحر لوط واقع ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف۔۔۔۔۔ اور جن لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔۔۔۔۔ وہ لوگ ایسے ایسے فاحش۔۔۔۔۔ اور ایسے ایسے منکرات۔۔۔۔۔ اور ایسی ایسی مصیبتوں میں مبتلا تھے۔۔۔۔۔ کہ چپ ہا بلی۔۔۔۔۔ دنیا کی ایسی کوئی برائی اور بدی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔۔۔۔۔ اور کوئی خرابی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔

وہ لوگ انتہائی درجہ کے سرکش۔۔۔۔۔ پرلے درجہ کے بے حیا۔۔۔۔۔ حد سے بڑھ کر بے شرم۔۔۔۔۔ بد اخلاق کے مجتہد۔۔۔۔۔ متکبر و متمرّد۔۔۔۔۔ ظالم و سرکش۔۔۔۔۔ بڑے ڈھیٹ اور بداطوار و بدعادات تھے۔

قوم لوط کا مخصوص عمل کئی طرح کی برائیوں میں مبتلا یہ قوم ایک ایسے غبیٹ اور مکروہ فعل کی موجد تھی جس فعل کا تصور حیوانات سے بھی ناممکن ہے۔۔۔۔۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات اور شہوات کو پورا کرنے کے لیے۔۔۔۔۔ فطری عمل سے (یعنی عورتوں کو چھوڑ کر) ہٹ کر غیر فطری فعل (بے ریش لڑکوں سے شہوت کو پورا کرنا) کے علوی اور مرضی تھے۔

اس قوم سے پہلے دنیا میں۔۔۔۔۔ اس غیر فطری فعل کا قطعاً رواج نہیں تھا۔۔۔۔۔ یہی بد بخت اور ظالم قوم تھی جس نے اس ناپاک اور نجس عمل کی بنیاد ڈالی۔

قوم کی ایک اور خیانت

کچھ علماء نے کہا ہے کہ قوم لوط انتہائی درجہ کے کھینے اور

رزق نہ تھے۔ ان کی بری اور خبیث عادتوں میں سے ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کو ایک عجیب طریقے سے لوٹ لیتے تھے، جس سے ان کی بے حیائی اور بے شرمی کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

وہ ایسا کرتے کہ کوئی سوداگر باہر سے آکر ان کی بستی میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے اور چیک کرنے کے بہانے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور چل دیتا اور دیکھتے ہی دیکھتے تاجر بے چارہ حیران و پریشان خالی ہاتھ کھڑے کا کھڑا رہ جاتا۔

قوم کی من حیث القوم پستی

قوم لوط ایسی پست ذہنیت اور گھٹیا سوچ کی حامل قوم تھی کہ

بعض علماء نے ان کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یہ عجیب اور مضحکہ خیز واقعہ تحریر کیا ہے کہ :

ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملازم کو اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی خیر و عافیت معلوم کرنے کی غرض سے ان کی بستی سدوم بھیجا۔ وہ ملازم جب بستی کے قریب پہنچا۔ تو ایک شخص نے اسے اپنی اور مسافر کچھ کر۔۔۔ اس کے سر پر پتھر دے مارا۔۔۔ ملازم کے سر سے خون جاری ہو گیا۔۔۔ تب اس شخص نے آگے بڑھ کر اس مسافر سے کہا۔۔۔

میرے پتھر مارنے کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہوا ہے۔۔۔ اس لیے مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔۔۔ اور اس مطالبہ کے لیے اس غریب مسافر کو

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝ (۲۱: ۲۳)

اور میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کچھ بدلہ اور اجرت بھی
نہیں مانگتا۔ (اس تبلیغ میں میرا کوئی ذاتی اور دنیوی مفاد بھی
نہیں) میرا بدلہ اور میری مزدوری تو تمام جہانوں کے
پروردگار کے ذمہ ہے۔

أَتَأْكُلُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ
لَكُمْ رِقَبَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
عَادُونَ ۝ (۲۱: ۲۴-۲۵)

کیا تم دوڑتے ہو جہان کے مردوں پر۔

(یعنی سارے جہان میں مرد ہی تمہاری شہوت رانی کے لیے رہ گئے
ہیں۔۔۔ یا مطلب یہ تھا کہ پورے جہان میں تمہارے سوا دوسرا کوئی بھی اس قبیح
فعل کا مرتکب نہیں ہے۔۔۔ پورے جہان میں یہ کمینہ اور مذموم کام صرف تم
ہی کرتے ہو)

اور اپنی ان بیویوں کو چھوڑ بیٹھے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے
بنائی ہیں بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ (یعنی یہ غلاتِ فطرت کام کر کے
انسانیت کی حد سے بھی نکل چکے ہو)

شہر اکن مجید نے ایک جگہ پر سیدنا لوط علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر اس
طرح فرمایا:

أَتَأْكُلُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِنَ الْعَالَمِينَ (احراف ۷: ۸۰)

تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے پورے جہان

میں کسی ایک نے بھی نہیں کیا۔

پھر سیدنا لوط علیہ السلام اس عمل کی وضاحت فرماتے ہیں:
 إِنَّكُمْ لَتَأْكُونَ الذِّجَالِ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ
 قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (۷: ۸۱)

بے شک تم شہوت سے مغلوب ہو کر مردوں پر دوڑ دوڑ کر
 آتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر (فطری عمل کے بجائے غیر فطری عمل
 کے مرتکب ہو رہے ہو) بلکہ تم لوگ جو حد سے گزرنے والے
 سورت عسکوت میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ قوم لوط
 بے حیائی اور بے شرمی کی تمام حدود پھلانگ گئی تھی اور عریانہ
 مجلسوں میں بدکاری کرتے۔

حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا:

وَتَأْكُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ (عسکوت ۲۹: ۲۹)

اور کرتے ہو اپنی مجلس میں برے کام۔

سیدنا لوط علیہ السلام نے بڑی شفقت اور بڑے پیار سے

قوم کا جواب

قوم کو بھایا۔۔۔ خیر خواہی کے جذبہ سے دعوت دی

اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ اگر میری بات کو نہیں مانو گے۔۔۔ اور
 اللہ کی نافرمانیاں ترک نہیں کرو گے تو عذاب الہی کے مستحق ٹھہرو گے۔۔۔ مگر
 سیدنا لوط کی قوم اتنی ضدی، ہٹ دھرم اور غیبت تھی کہ ان پر رات کے والے
 کے برابر بھی اثر نہیں ہوا۔۔۔ بلکہ انہوں نے وقت کے پیغیر کا مذاق اڑایا۔
 کبھی کہا:

أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ

يَتَّبِعُونَ (الاعراف ۷: ۸۲)

ان سب کو اپنی بستی سے نکالو جو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔
(یعنی ہم گندے اور رزل کام کرتے ہیں اور یہ سب پاک اور مقدس ہیں)
تو گندوں میں پاکوں کا کیا کام۔ اس لیے انھیں اپنی بستی سے نکال دینا چاہیے کہ یہ
روزِ روز کی رکاوٹیں اور نصیحتیں اور وعظ و تبلیغ کا سلسلہ ختم ہو جائے)
کبھی کہنا:

اَللّٰهُمَّ اَعْذِبِ الْاَشْقٰی اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (عنکبوت ۲۹: ۲۹)
ہم پر لے آ! اللہ کا عذاب اگر تو واقعی سچا ہے

(یعنی اگر ہمارے اعمال برے ہیں۔۔۔۔ اور اللہ ہمارے اعمال پر
غضب ناک ہے اور اگر تو واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔۔۔۔ تو جو کہتا تھا کہ میری
ہات نہیں مانو گے تو عذاب آجائے گا۔۔۔ جا ہم تیری بات کو نہیں مانتے۔۔۔
تو پھر جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا رہتا تھا وہ کہاں ہے؟ اگر تو سچا ہے تو وہ
عذاب لے آ۔)

حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی ہٹ دھرمی اور ضد
و عناد اور بغض پر مبنی جواب سن کر اللہ کے حضور
سیدنا لوط کی دعا
یوں دعا کی:

رَبِّ الصُّرٰثِیْنَ عَلٰی الْقَوْمِ الْمُفْسِدِیْنَ (۳۰: ۲۹)
اے میرے پروردگار ان شریر اور فسادی لوگوں کے مقابلے میں
میری مدد فرما۔

سیدنا لوط کی قبولیت
شرف قبولیت پا گئی۔۔۔ اور
اللہ رب العزت نے فشتوں کو حکم دیا کہ قوم لوط کی بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے
اور وہاں رہنے والوں کو ہلاک و برباد کر دیا جائے۔

جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مذاہب کا حکم دے کر بھیجا کہ قوم لوط کا

سیدنا ابراہیم اور فرشتے

نام و نشان مٹا دیا جائے۔۔۔ ان فرشتوں کو ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ قوم لوط کی بستی پر پہنچنے سے پہلے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جانا۔۔۔ اور انہیں دوسرے بیٹے اسحاق کی خوشخبری دینا۔

حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے انسانی لباس میں۔۔۔ بشری لباس اور وہ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے۔۔۔ اور کہا السلام علیکم۔۔۔ انہوں نے جواب میں و علیکم السلام کہا۔۔۔ اور بغیر پوچھے انہیں مہمان کہہ کر۔۔۔ مہمان نوازی کے لیے اٹھے۔۔۔ اندر گئے اور نہایت مہمان تازہ پھرا بھون کل کر مہمانوں کے سامنے رکھا۔

فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِثَلٍ ذَاتِ بَنٍ (۶۹: ۱۱)

پھر ابراہیم نے دیر نہ کی اور لے آئے ایک بچہ اٹلا ہوا۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام انتہائی مہمان نواز تھے اور ان کا دسترخوان ہمیشہ مہمانوں کے لیے بچھا رہتا تھا۔۔۔ ان مہمانوں کو بھی دیکھ کر وہ خوش ہوئے اور اپنی بسلا کے مطابق مہمان نوازی کرنے لگے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن لوگوں کو انسان اور آدمی کہہ کر۔۔۔ ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتے تھے۔۔۔ وہ تو نوری تھے۔۔۔ جنہوں نے بشری لباس پہن رکھا تھا۔۔۔ بھلا نوریوں کا کھانے سے کیا مطلب؟۔۔۔ نوریوں کا بھولے ہوئے اور تلے ہوئے گوشت سے کیا تعلق اور کیا رغبت؟۔۔۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گوشت کا تھال ان کے آگے کرتے ہیں۔۔۔ اور مہمان اپنے ہاتھ پیچھے کیپتے ہیں۔

فَلَمَّا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ

خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ (۱۱: ۷۰)

جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں آتے تو ان کو اجنبی جانا اور دل ہی دل میں ان سے ڈرے۔

اس لیے کہ اس زمانے کا دستور اور قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص کسی کا ٹک کھا لیتا تھا پھر اسے نقصان اور تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔۔۔۔ اور جس سے دشمنی پوری کرنی ہوتی اس کے گھر کا ٹک نہ کھاتے۔۔۔۔ جس طرح ہمارے دور کا دستور اور قاعدہ ہے کہ یہاں جس کا ٹک کھائیں گے اسی کو نقصان پہنچائیں گے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا۔۔۔۔ کہ میرے مہان ہیں پھر میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کہیں میرے مخالفت اور میرے دشمن نہ ہوں اور مجھے نقصان پہنچانے آئے ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا:

إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلَوْنَا (اگر ۱۵: ۵۲)

بے شک ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔

فرشتوں نے جواب میں کہا:

لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَالِمٍ (۱۵: ۵۲)

ڈریے نہیں ہم تو آپ کو ایک دانا لڑکے کی خوشخبری سناتے آئے ہیں۔

ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا:

لَا تَخَفْ ۚ وَبَشِّرُوكَ بِغُلَامٍ عَالِمٍ (زاریات ۵۱: ۲۸)

ڈریے نہیں۔ اور مندرشتوں نے انہیں ایک دانا لڑکے کی خوشخبری دی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا۔۔۔۔ وہیں

قریب ہی کھڑی تھیں۔ انہوں نے بیٹے کی خوشخبری سنی۔۔۔۔۔ تو خوشی و مسرت سے
ہنس پڑیں۔۔۔۔۔ اور تعجب سے کہنے لگیں:

يٰۤوَيْلَتَىٰ ءَايَةُ ۤاٰلِهٖ وَاَنَا عَجُوۡزٌ وَّهٰذَا بَعْلٰی شَيْخًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَيْۡءٌ
عَجِیْبٌ (ہود: ۱۱: ۷۲)

یو ویلتی۔۔۔۔۔ اے خرابی۔۔۔۔۔ ارے دیکھو۔۔۔۔۔ تعجب ہو
پر۔۔۔۔۔ کیا نہیں عجیبہ جوں کی؟۔۔۔۔۔ حالانکہ میں بڑھا
ہو گئی اور یہ میرا شوہر ابراہیمؑ بوڑھا ہو گیا ہے۔ بے
شک یہ عجیب بات ہے۔
فرشتے جواب میں کہنے لگے:

اَتَعْجَبِیْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمْتُ اللّٰهُ وَبَرَکَتُهُ عَلَیْکُمْ اَهْلَ
الْبَیْتِ (ہود: ۱۱: ۷۳)

کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے۔۔۔۔۔ اللہ کی رحمت اور
برکتیں ہیں تم پر اے گھر والو۔

اس واقعہ سے کئی باتیں ثابت ہوئیں

سامعین گرامی قدر! سنہ شتوں کا سیدنا
ابراہیم علیہ السلام کے ہاں آنا۔۔۔۔۔ ان کی مہمان نوازی کرنا۔۔۔۔۔ بیٹے کی
خوشخبری دینا۔۔۔۔۔ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کا تعجب کرنا اور فرشتوں کا جواب دے کر
حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو مطمئن کرنا۔۔۔۔۔ اس واقعہ سے کئی مسائل اور کئی باتیں
ثابت ہوئیں۔

پہلی بات
ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا۔۔۔۔۔ کہ سیدنا ابراہیم
علیہ السلام باوجود جد الانبیاء ہونے کے۔۔۔۔۔ اور باوجود
خلیل اللہ ہونے کے عالم الغیب نہیں تھے۔۔۔۔۔ وہ تو اپنے گھر آئے ہوئے

زشتوں کو پہچان نہ سکے۔۔۔۔۔ سامنے کھڑے فرشتوں کی حقیقت کا ان کو پتا نہ چل سکا۔۔۔۔۔ اگر انھیں علم ہوتا کہ یہ انسان اور آدمی نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں جو انسانوں کی صورت اپنا کر آئے ہیں۔۔۔۔۔ تو پھر ان کے لیے پھر اذبح نہ کرتے۔۔۔۔۔ ان کے لیے گوشت نہ بھوتے۔۔۔۔۔ لادھر حضرت جبریل سید الملائکہ کو بھی علم غیب نہیں تھا۔۔۔۔۔ اگر انھیں علم ہوتا کہ اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے مہانی تیار کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ اور گوشت بھون رہے ہیں۔۔۔۔۔ تو انھیں روک دیتے اور منع کرتے۔

اس وقت کے لوگوں کے سردار۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی علم الغیب نہیں تھے۔۔۔۔۔ اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام بھی علم الغیب نہیں تھے۔۔۔۔۔ علم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔

اس واقعہ سے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جس کی اصلیت اور حقیقت نور ہو۔۔۔۔۔ اور وہ انسانی اور بشری لباس میں بھی آئے تو نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے۔۔۔۔۔ فرشتے انسانی لباس میں آئے تو انھوں نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے دعوت میں دیے گئے گوشت میں سے نہ کھایا۔

اگر ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی حقیقت اور اصلیت نور ہوتی۔۔۔۔۔ اور بشری لباس میں آئے ہوتے تو آپ بھی کھانے اور پینے سے پاک ہوتے۔ معلوم ہوا آپ کی جنس۔۔۔۔۔ اور آپ کی حقیقت بشر تھی۔۔۔۔۔ آپ ظاہر میں بھی بشر تھے اور اندر سے بھی بشر تھے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (کہتے ہیں ۱۸: ۲۰)

میرے پیغمبر آپ کہہ دیں میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم۔

ایک جگہ پر ارشاد ہوا :

هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (بنی اسرائیل ۱۷ : ۹۳)

میں نہیں ہوں مگر ایک بشر رسول ہوں۔

یاد رکھیے۔۔۔۔۔ اور خوب غور سے سنیے کہ نوری جب بشریت کے

لباس میں آتا ہے تو قرآن اسے بشر نہیں کہتا بلکہ قرآن کہتا ہے :

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (مریم ۱۹ : ۱۷)

پھر جبریل بن کر آیا مریم کے سامنے آدمی پورا۔

اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کہتا ہے :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔۔۔۔۔ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا

اس واقعہ سے تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بیٹے اور

تیسری بات

بیٹوں علیٰ صا کرنے کے خزانے صرف اور صرف

اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔۔۔۔۔ فرشتوں نے جب سجدنا ابراہیم علیہ السلام

اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو بیٹے (اسحاق) کی خوشخبری دی تو انھیں اس پر انتہائی

تعجب ہوا۔

اور انھوں نے اپنے تعجب کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا۔

حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے کہا :

وَأَلَيْدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَطْلٌ شَيْئًا (ہود ۱۱ : ۷۲)

کیا میں جوں گی اور میں بوڑھی

(ایک روایت کے مطابق حضرت سارہؑ کی عمر اس وقت ۹۰ سال تھی)

اور میرا خاوند بوڑھا

(سجدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت ننانوے (۹۹) سال اور ایک

قول کے مطابق ایک سو بیس سال تھی)

حضرت سارہؑ نے خوشخبری سن کر تعجب ہو کر کہا:

تَجَوُّدٌ عَقِيمٌ (زاریات ۵۱: ۲۹)

ایک بڑھی بانجھ عورت سے

یعنی کیا خوب بشارت ہے ایک بڑھی بانجھ عورت جس کے جوانی میں اولاد نہیں ہوتی اب بڑھاپے میں بچے جنے لگی۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی خوشخبری سن کر تعجب کے انداز میں کہا:

أَهْبِزْ تَمْوَنِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّيْنِ الْكِبَرُ فِيمَ تَنْشِرُونَ (ابراہیم ۵۳: ۱۵)

دشتو! کیا خوشخبری سناتے ہو مجھے جب پختہ چکا فوج کو بڑھاپا۔ یہ کیسی خوشخبری دے رہے ہو۔

اس تمام واقعہ سے — اور میرے بیان سے یہ حقیقت ٹھہر کر سامنے آگئی ہے کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اختیار میں اولاد کا خزانہ ہوتا تو وہ جوانی میں بیٹا لے لیتے۔ مگر وہ اللہ سے مانگتے رہے۔۔۔ اور اللہ نے بڑھاپے میں بانجھ اور بڑھی سیدی سے ان کی گود بھری کر دی۔

اگر زندہ پیغمبر۔۔۔ اور پیغمبر بھی غلیل اللہ۔۔۔ اور پیغمبر بھی ہد انبیاء۔۔۔ اگر بیٹے اور بیٹیوں کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔۔۔ تو پھر کسی فوت شدہ بزرگ اور ولی اللہ کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔

مشرک ان پکار پکار کر کہتا ہے:

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاقًا وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوَرَةَ ۚ أَوْ

يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَ إِنَاقًا ۚ وَ يَمْنَعُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ

عَلِيمٌ قَدِيرٌ (شوری ۳۲: ۵۰-۳۹)

عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بخشتا ہے جس کو چاہتا

ہے بیٹے یا ان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیاں اور جس کو چاہتا ہے ہانچ بنا دیتا ہے وہ سب کچھ جانتے والا قدرت والا ہے۔
چوتھی بات چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ فرشتے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔۔۔۔۔ اور جن کی اب تک کوئی اولاد نہیں تھی۔۔۔۔۔ فرشتے صرف انہیں خطاب کر کے کہہ رہے ہیں:

وَحَفَّتْ اللَّهُ وَ بَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ (ہود: ۷۳)

اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت۔
 اس سے واضح طور پر معلوم ہوا۔۔۔۔۔ اور یہ حقیقت ثابت ہوئی کہ بیوی سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہے۔۔۔۔۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہیں۔

پانچویں بات ایک دلچسپ اور مٹی بر حقیقت یہ بات اس واقعہ سے ثابت ہوئی کہ مہمان آجائیں تو ضیافت اور مہمان نوازی کے لیے۔۔۔۔۔ وقت کی مناسبت سے چیز پیش کرنی چاہیے۔۔۔۔۔ کھانے کا وقت ہو تو کھانا پیش کرنا چاہیے۔۔۔۔۔ پانے کا ٹائم ہو تو پانے پیش کر دینی چاہیے۔۔۔۔۔ اور پانی کا وقت ہو تو مشروبات سے تواضع کرنی چاہیے۔۔۔۔۔ مہمان سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ کیا چلے گا۔۔۔۔۔ گرم چلے گا یا ٹھنڈا۔۔۔۔۔ کون ایسا ہے جیسا مہمان ہو گا جو خود فرمائش کرے۔۔۔۔۔ آپ نے دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آئے ہوئے مہمانوں سے یہ نہیں پوچھا کہ گرم چلے گا یا ٹھنڈا۔۔۔۔۔ بلکہ بغیر پوچھے جو گھر میں ضیافت تیار ہو سکتی تھی وہ تیار کر کے لائے۔۔۔۔۔ اگر مہمانوں سے پوچھتے تو وہ بتا دیتے کہ ہمارے لیے تکلیف نہ کیجیے۔۔۔۔۔ ہم انسان اور بشر نہیں بلکہ فرشتے ہیں اور کھانے پینے سے پاک ہیں۔

فرشتوں نے ابتدا

میں حضرت ابراہیم

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے سوال

علیہ السلام سے کہ جب : لَا تَحْتَفِ بِمَا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطِ (ہود : ۷۰)

تپ کو فوت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تو اصل میں قوم

وہ نہ فوت بھیجے گی ہے۔

اب جب فرشتوں نے انہیں بیٹے کی خوشخبری سادی اور مہیاں بیوی کے

جب کو بھی دور کر دیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پرچتے ہیں :

فَمَا عَظَمَكُمُ آيَاتُ الْمُرْسَلِينَ (زاریات : ۵۱)

پھر کیا مطلب ہے اور کیا معاملہ ہے تمہارا اے اللہ

کے لہر سکوہ :

تب ملائکہ نے جواب دیا :

قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ ثَمُودَ نَحْمِيقُ مِيقَاتِهِمْ بِحِجَارٍ مِّنْ طِينٍ (ہود : ۶۱-۶۲)

ہم ایک مہم اور گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر

مٹی کے پتھر برسائیں (اور انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے)

قرآن کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں ہم

سے بحث و تمحیص شروع کر دی۔

يَعَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطِ (ہود : ۷۳)

ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنتَبِئٌ (ہود : ۷۴)

بے شک ابراہیم بردبار، نرم دل رجوع کرنے والا ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے :

إِنَّ فِيهَا لَوطًا (تھکوت ۲۹: ۳۲)

اس بستی میں تو (میرا بھتیجا) لوط بھی ہے۔

تو کیا لوط علیہ السلام کی موجودگی میں بستی کو تباہ کیا جائے گا؟

فرشتے جواب میں کہنے لگے:

لَقَدْ أَخْلَمَ بَعَثْنَا فِيهَا رُوحَهُ لَنُكَفِّرَنَّهُ وَآهْلَهُ (۲۹: ۳۲)

جو اس بستی میں آباد ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ ہم البتہ لوط کو بھی

اور اس کے گھر والوں کو بھی اس عذاب سے بچالیں گے۔

ایک اور جگہ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جھگڑے اور درخواست کے جواب میں کہا گیا:

يَا بُرْهِيْمُ أَخْرِضْ عَنْ هَذَا، إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ بِكَ،

وَاللَّهُمَّ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (سودہ ۸: ۷۶)

اے ابراہیم! اس خیال کو چھوڑ، بلا شبہ تیرے رب کا حکم

آچکا ہے اور بے شک قوم لوط پر ایسا عذاب آنے والا

ہے جو ٹل نہیں سکتا۔

سامعین گرامی متدر!

سنا آپ نے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا اولوالعزم۔۔۔ اور طیل

القدر پیغمبر۔۔۔ اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان اور فدا کر کے۔۔۔ ظیل

اللہ کا لقب پالنے والا نبی۔۔۔ اللہ کے حضور ایک درخواست اور سفارش

کرتا ہے اور سفارش بھی اس تاکید کے ساتھ کہ قرآن اے۔۔۔ یٰٰذَا الَّذِیْ

۔۔۔ جھگڑے سے تعبیر کرتا ہے۔۔۔ مگر اللہ نے آغیٰ ض عن ہذا

۔۔۔ کہہ کر اس درخواست اور سفارش کو نامعلوم فرمایا اور کہا کہ اب اللہ کا

حکم واپس نہیں ہو سکتا۔۔۔ قوم لوط پر عذاب آکر رہے گا جو کسی سفارش یا

دیار وغیرہ سے ٹل نہیں سکتا۔

کہاں ہیں وہ لوگ؟ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے بزرگوں کی بات نہیں
 مورتا۔۔۔۔۔ ہماری سستا نہیں اور ان کی مورتا نہیں۔۔۔۔۔ یہ اللہ کے محبوب اور
 پیارے ہیں۔۔۔۔۔ یہ اللہ سے منوالیتے ہیں۔۔۔۔۔ ان کی سفارش رد نہیں
 ہوتی۔۔۔۔۔ یہ شفیع غالب ہیں۔۔۔۔۔

لوگو! ہرگز نہیں۔۔۔۔۔ اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں
 ڈنڈے کے زور سے یا محنت کے جوش سے کوئی بھی اس سے اپنی
 بات نہیں منوا سکتا۔۔۔۔۔ وہ خود مختار ہے۔۔۔۔۔ مالک و قادر ہے۔۔۔۔۔ غنی
 اور مدد ہے۔۔۔۔۔ عزیز اور غالب ہے۔۔۔۔۔ ماتے پر آنے تو ابلیس کی مان
 لے۔۔۔۔۔ چوٹی کی مان لے۔۔۔۔۔ اور رد کرنے پر آنے تو سیدنا نوح علیہ السلام
 کی سفارش بیٹے کے حق میں رد کر دے۔۔۔۔۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی
 سفارش قوم لوط کے بارے میں نہ مانے۔۔۔۔۔ مریضوں کا مالک جو ہوا۔

فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر
 یہ فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام
 کو بیٹے کی خوشخبری دے کر

اور قوم لوط کے بارے میں گفت و شنید کر کے۔۔۔۔۔ سدوم پہنچے اور حضرت لوط
 علیہ السلام کے گھر مہمان کی صورت میں پہنچے۔۔۔۔۔ اب فرشتوں نے وہاں
 خوبصورت اور انتہائی حسین۔۔۔۔۔ بے ریش لڑکوں کا روپ بنا لیا تھا۔۔۔۔۔ جو
 بہترین اور زرق برق لباس میں تلبوس تھے۔

سیدنا لوط علیہ السلام نے ایسے نازک مہانوں کو دیکھا تو ڈر گئے۔۔۔۔۔
 گھبرائے اور خوف زدہ ہوئے کہ میری بدبختی اور بے حیا قوم جو غیر فطری فعل
 کی عادی اور مرتکب ہے۔۔۔۔۔ ایسے خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر ہاگل ہو جائے
 کہ اور خدا معلوم میرے ان مہانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے۔

شہر آن نے سیدنا لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو ذکر فرمایا

حضرت لوط علیہ السلام نے مہانوں کو دیکھ کر فرمایا:

إِنَّكُمْ قَوْمٌ مَّتَكُورُونَ (انعام: ۱۵)

بے شک تم لوگ اوپرے اور انہی معلوم ہوتے ہو۔

ایک اور جگہ فرمایا:

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَ

قَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (هود: ۸۷) جب ہمارے فرشتے لوط

کے ہاں پہنچے تو لوط مہانوں کے آنے سے خوش نہ ہوا اور ان

کے آنے لے لوط کو پریشان اور غمگین کر دیا اور کہنے لگے آج کا

دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔

اس واقعہ سے

ادنیٰ عمل

سیدنا لوط فرشتوں کو نہ پہچان سکے

رکھنے والا شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر میں آئے ہوئے

اور سامنے کھڑے ہوئے مہانوں کی اصلیت و حقیقت سے واقف اور باخبر

نہ تھے۔ تب ہی تو غمگین تھے۔ افسردہ تھے۔ پریشان تھے۔

کہ خدا معلوم میری قوم میرے ان حسین مہانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔

لوگو! جو اپنے سامنے کھڑے لوگوں کو نہ پہچان سکے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا

۔۔۔ وہ ہر ایک کے حالات سے واقف نہیں ہو سکتا۔۔۔ معلوم ہوا انبیاء اور

اولیاء عالم الغیب نہیں ہیں۔۔۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العزت کی

ذات ہے۔

ابھی سیدنا لوط علیہ السلام اسی پریشانی

میں تھے اور اس سوچ میں تھے کہ

قوم لوط نے چڑھائی کر دی

میرے مہانوں کی عزت و آبرو کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے۔۔۔۔۔ کہ قوم کے
 فحشوں، بد معاشوں اور لقمہ گلوں کو مہانوں کی۔۔۔۔۔ حسین و جمیل مہانوں کی خبر
 لگ گئی۔۔۔۔۔ وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر
 اندھا دھند چڑھ دوڑے اور پوری قوت اور بڑی شدت کے ساتھ مطالبہ کیا کہ
 یہ مہان ان کے حوالے کر دیے جائیں۔۔۔۔۔

سیدنا لوط علیہ السلام نے قوم کے بد فطرت لوگوں کو ہر ممکن طریقے سے بھایا
 ۔۔۔۔۔ منت کی، سماجت کی۔۔۔۔۔ فرمایا:

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَلُّوا سُبُلًا ۖ فَلا تَطْعَمُونَهُمْ وَاسْتَغُوا اللَّهَ وَلَا
 تُعْزِدُونَهُ ۖ (الکہر: ۱۵-۱۶)

یہ لوگ میرے مہان ہیں (ان کے معاملے میں) مجھے رسوا نہ
 کرو۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔

جب ہٹ دھرم لوگ کسی طرح باز نہ آئے۔۔۔۔۔ حضرت لوط علیہ السلام
 کی کوئی نصیحت نہ سنی تو پھر انہوں نے فرمایا:

هَؤُلَاءِ بَلِيَّةٌ ۖ إِنَّ كُنْتُمْ مُعْلِمِينَ (۱۵: ۱۶)

یہ میری بیٹیاں ہیں۔ اگر تم کو کرنا ہے (تو ان سے نکاح کر کے
 فحش طریقے سے شہوت پوری کرو)

ایک اور جگہ پر سیدنا لوط علیہ السلام کا جواب اس طرح بیان ہوا:
 يَقُولُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاسْتَغُوا اللَّهَ وَلَا تُعْزِدُونَنِي
 ضَلِيلِينَ (۱۱: ۷۸)

اے میری قوم یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور
 پاکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور میرے مہانوں کے معاملے میں مجھے
 رسوا مت کرو۔

اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ زَانٍ (۸: ۷۸)

کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا مانس اور معقول آدمی نہیں ہے (جو)
تھیں بھلائے اور تمہاری اس کھلی بے حیائی پر اور اس جارحیت
پر ٹوٹے اور مخ کرے)

یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں۔۔۔ اس سے مراد یہ
ہو لاءِ بناتی کا مفہوم نہیں ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام قوم کے

ان بد بخت، بد معاش اور دیوث و بے حس لوگوں کو اپنی حقیقی بیٹیاں نکال کے
علیہ پیش فرما رہے تھے۔۔۔ بلکہ اس کا مفہوم مختصرین نے اور علامہ
امت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے۔۔۔
قوم کے کچھ لوگ نبی کی دعوت کو مان لیں تو وہ لوگ امتِ اجابت میں شامل
ہو جاتے ہیں۔۔۔ اور جو بد بخت انکار کرتے ہیں وہ بھی نبی کی امت میں
شامل ہوتے ہیں یعنی امتِ دعوت۔۔۔ تو وقت کا نبی پوری قوم کا روحانی
باپ ہوتا ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام کے ہو لاءِ بناتی۔۔۔۔۔ کہنے کا مطلب د
مفہوم یہی تھا کہ تمہاری بیویاں۔۔۔ میری بیٹیاں ہیں۔۔۔ اور تمہارے
علیہ پاکیزہ اور حلال ہیں۔۔۔ پھر تم ان کو چھوڑ کر اس رزیل اور گندے کام
کے چھپو کیوں پڑے ہو۔

(مجاہدؒ تابعی، قتادہؒ تابعی، سعید بن خبیّر تابعی کا یہی قول ہے اور اسے
روح المعانی اور قرطبی نے نقل کیا ہے)

علامہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت
لوط علیہ السلام نے قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں اس لحاظ سے کہہ دیا۔۔۔ کہ قوم
کے بڑے بوڑھے سب لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں کہہ کر بلا لیتے ہیں۔

ہٹ دھرم اور بدبخت قوم پر سیدنا لوط علیہ السلام کی
خیر خواہانہ تبلیغ اور درخواست کا ذرہ برابر اثر نہ ہوا

قوم کا جواب

الٹا کہنے لگے :

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَيْتِكَ مِنْ حَقٍّ ۖ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُكِيدُنَا
(۷۹ : ۱۱)

اسے لوط تو جانتا ہے میں تیری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں (کچھ
رغبت نہیں) اور تم ابھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں
(یعنی تیرے حسین و جمیل مہانوں سے مطلب برآری)
سیدنا لوط علیہ السلام نے جب محسوس کیا۔۔۔ اور دیکھا کہ قوم کے
بد معاش کسی طرح ٹٹنے والے نہیں ہیں۔۔۔ اور وہ ان کے مہانوں کے ساتھ
بے حیائی پر تل گئے ہیں۔۔۔ اور میرے بھانے کا ان پر کچھ اثر نہیں ہو رہا
۔۔۔ تب پریشان ہو کر کہا :

لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (۸۰ : ۱۱)
کاش فوج میں تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی (یعنی فوج میں بذات
خود تم سب سے لڑنے اور مقابلہ کی قوت ہوتی)
یا میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں پناہ لے لیتا۔
مطلب یہ ہے کہ کاش میرا کوئی جتھہ اور لشکر ہوتا جس کی مدد
اور تعاون سے میں تمہیں روک لیتا یا میرا قہیلہ ہوتا۔۔۔ یہاں
میرے رشتہ دار ہوتے۔۔۔ یہاں میرا خاندان ہوتا۔۔۔ تو
اپنے مہانوں کو بچانے کے لیے ان کا سہارا ڈھونڈتا
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے انہیں کہا تھا :
لَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ رَوْمًا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِيزٌ (۹۱ : ۱۱)

اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا (جن کا میں حیا اور خیال ہے) تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔ ہماری فحشوں میں تیری کوئی عزت اور وقعت

نہیں ہے۔

حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے رکن شدید کی تفسیر بڑے خوبصورت انداز میں فرمائی کہ:

کاش کوئی ایسی پناہ گاہ ہوتی جس میں میں اپنے مہانوں سمیت محفوظ ہو جاتا (تفسیر جواہر القرآن سورۃ ہود)

حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل وہی بات کہی جو امام الانبیلہ علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اس سلسلہ میں مشہور ہے۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا:

يَلْعَنُ اللَّهُ يَلْعَنُ اللَّهُ إِنْ كَانَ لَهَا وَفِي رُكْنٍ شَدِيدٍ
اللَّهُ لَوْ كُوجَّعَ كَدَّهِ (کس قدر پریشان کیے گئے) رکن شدید
(یعنی اللہ کی طرف ہجرت) کے طالب اور آرزو مند ہوئے۔

اس حدیث کی تشریح میں تمام محدثین نے حشر فرمایا:

قَالَ مُرَادُ بِلُكْنِ الشَّدِيدِ هُوَ اللَّهُ شَجَاعَتَهُ وَتَعَالَى

رکن شدید سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس مراد ہے۔

(مجموعۃ البحار جلد ۱۵ صفحہ ۲۷۰ فتح الباری جلد ۲۳ صفحہ ۲۳۳)

نوی شرح مسلم جلد ۱ صفحہ ۸۹

جب سیدنا لوط علیہ السلام کے اضطراب و پریشانی کی حد ہو گئی۔۔۔۔۔ تب فرشتوں نے کہا:

فرشتوں نے کیا کہا

يَلْعَنُ اللَّهُ إِنْ كَانَ رُسُلُ رَبِّكَ۔۔۔۔۔ (۸۱: ۸) ہم انسان نہیں

ہیں بلکہ تیرے رب کے فرستادہ فرشتے ہیں۔۔۔۔۔ گھبرانے کی

کوئی بات نہیں ہے۔

لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ یہ غیبت اور بد بخت ہمارا تو کیا نقصان
کر سکتے ہیں آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔
تفسیر قرطبی میں ہے کہ :

حضرت لوط علیہ السلام دروازہ بند رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور
شریر و غیبت لوگ دروازہ توڑنے کی اور دیواریں پھلانگ کر اندر آنے کی
کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت فرشتوں نے کہا : آپ دروازہ سے ہٹ
جائیں۔۔۔۔۔ حضرت لوط ہٹ گئے اور دروازہ کھل گیا۔۔۔۔۔ پھر حضرت جبریل
علیہ السلام نے اپنا بازو۔۔۔۔۔ ان بد بختوں کی طرف پھلایا تو سب اندھے ہو گئے اور یہ
کہتے ہوئے اٹے پاؤں بھاگے کہ لوط کے مہمان تو بڑے جادوگر ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَنَتْهُ أَعْيُنُهُمْ فَوَلَّوْا عَذَابِي وَ
نَذِيرِ (القرمہ : ۵۴ : ۲۷)

اور انھوں نے لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ برے کام کا
ارادہ کیا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔۔۔۔۔ سواب میرے
عذاب اور میری وعید کا مزہ چکھو۔

فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اطلاع
دی کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر
اس بستی سے نکل جائیے۔۔۔۔۔ لیکن آپ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں
جاسکتے۔۔۔۔۔ کیونکہ ۔۔۔۔۔ مشرکہ اور کافر ہے اور اس نے بھی اس عذاب
کا مزہ چکھا ہے۔

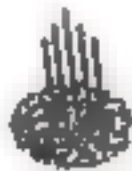
إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ (۸۱ : ۱۱)۔۔۔۔۔ ان کے عذاب کے
دوسرے کا وقت صبح ہے۔۔۔۔۔ صبح کے وقت انھیں ہلاک و برباد کر دیا جائے گا۔

خدا نافرمان قوم کی بستی کو اس طرح جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔۔۔۔۔ کہ زمین کے نیچے
 کا پانی باہر نکل آیا اور وہ آج تک سیاہ رنگ کی شکل میں محفوظ ہے۔۔۔۔۔ جس
 میں کوئی آبی جانور زندہ نہیں رہتا۔۔۔۔۔ اس لیے اس کو بھرمیت بھی کہتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔۔۔۔۔ اپنی اور اپنے
 محبوب پیغمبر کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق بخشے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ



سیدنا یعقوب و سیدنا یوسف علیہما السلام



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لَكَ يَوْمَ الْيَوْمِ
الْمَلُوكَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَخَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِمْ
أَصْحَابِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ لَمَّا نَقَضَ عَلَيْهِ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَاءِ أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۝ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۝ إِذْ قَالَ
يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝ (صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

(سورۃ یوسف ۲: ۲-۴)

سامعین گرامی قدر!

جو آیاتِ کریمہِ ظہر میں — میں نے تلاوت کی ہیں انہیں سن کر
آپ نے اتنا توجہ لیا کہ ان آیات میں سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا
یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کی زندگی کے حالات مختصراً
بیان کر دیں گے۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے عجیب و غریب
اور غیر معمولی واقعات کو میں ان شاء اللہ تفصیلاً بیان کر دوں گا۔

سیدنا یوسف علیہ السلام — جد الانبیاء امام المومنین سیدنا ابراہیم

ایک مرتبہ سورۃ انعام میں۔۔۔۔۔ اور ایک مرتبہ سورۃ قلم المؤمنین میں ان کے نام کا تذکرہ ہوا۔

سورۃ یوسف کا شان نزول

امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

جب مکہ مکرمہ میں اللہ کا پیغام توحید سننا شروع کیا۔۔۔۔۔ تو یہ پیغام دعوت یعنی لا الہ الا اللہ۔۔۔۔۔ مشرکین کے لیے موت کا پیغام تھا۔۔۔۔۔ وہ آپ کے واضح اور بھرے ہوئے قلی اور قلی دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔۔۔۔۔ ان کے پاس کیا تھا عقلی دھوکے۔۔۔۔۔ قلم و گمان اور تخمینے۔۔۔۔۔ ان کی سب سے بڑی دلیل آج کے مشرکین کی طرح صرف ایک ہی وجہ تھا انباءنا۔۔۔۔۔ ہم نے اپنے بڑوں کو۔۔۔۔۔ اور بزرگوں کو ایسے ہی کام کرتے پایا ہے۔۔۔۔۔ مشرکین کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، وہ کبیر کے قیر تھے۔

انہوں نے میرے پیارے اور محبوب پیغمبر کی آواز کو دہانے کے لیے پیغام توحید کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا۔۔۔۔۔ دھمکیں دے کر۔۔۔۔۔ ختوے لگا کر۔۔۔۔۔ چبھتیاں کس کر۔۔۔۔۔ پتھروں کا بارش برسا کر۔۔۔۔۔ راستے میں کاٹے بچا کر۔۔۔۔۔ لالچ دے کے۔۔۔۔۔ عورت، دولت اور حکومت کا۔۔۔۔۔ مگر میرے پیغمبر کی آواز روز بروز بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔۔۔۔۔ قراں اترتا رہا۔۔۔۔۔ شرک کے بچے اوجھڑتا رہا۔۔۔۔۔ لا کی نگواری سے میرا پیغمبر مشرکین کے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا رہا۔۔۔۔۔ میرا پیغمبر پوری جرأت و استقامت کے ساتھ۔۔۔۔۔ پورے استقلال و دلیری کے ساتھ کہتا رہا۔۔۔۔۔ تمہارے معبود۔۔۔۔۔ تمہارے مشکل کشا۔۔۔۔۔ تمہارے حاجت روا۔۔۔۔۔ لا یخلفون شیئا

وَهُمْ يَخْلُقُونَ (خل ۲۰: ۲۱)

کچھ بھی نہیں بنا سکتے وہ خود اپنی تخلیق میں دوسروں کے محتاج ہیں۔

تھارے معبود۔۔۔۔۔ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا (ع ۷۳: ۷۴)

ایک مکھی بھی ہرگز ہرگز نہ بنا سکیں۔

تھارے معبود۔۔۔۔۔ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (طہ ۱۳: ۱۴)

کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔

تھارے معبود۔۔۔۔۔ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ (طہ ۱۳: ۱۴)

تم ان کو مصائب میں پکارو تو تمہاری پکار کو سن بھی نہ سکیں۔

مشرکین جب مسئلہ توحید سن سن کر تنگ ہوئے تو دینہ کے یہود کے

پاس گئے اور کہا۔۔۔۔۔ تم پڑھے لکھے لوگ ہو۔۔۔۔۔ تھارے پاس آسمانی

کتاب بھی ہے۔۔۔۔۔ تم ہمیں کوئی ایسی تدبیر بتاؤ۔۔۔۔۔ اور کوئی ایسا

طریقہ بھلاؤ کہ تمہاری زبان خاموش ہو جائے۔۔۔۔۔ کوئی ایسا سوال ہو۔۔۔۔۔

کہ ہم اس سے پوچھیں اور اسے اس کا جواب نہ آئے۔

یہودیوں میں چونکہ احبار اور رہبان موجود تھے۔۔۔۔۔ بڑے بڑے علماء

اور گدی نشین موجود تھے۔۔۔۔۔ ان کے پاس تورات بھی موجود تھی

۔۔۔۔۔ انہوں نے مشرکین مکہ کے ایلی سے کہا:

تم تمہارے پوچھو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق کا اصل وطن

تو فلسطین شام تھا۔ پھر یہ مصر کیسے منتقل ہو گئے۔۔۔۔۔ کہ بنی اسرائیل (حضرت

یعقوب علیہ السلام کی اولاد) وہاں فرعونوں کے غلام بن گئے۔

اور حضرت یوسف کے ساتھ جو حالات و واقعات پیش آئے۔۔۔۔۔

ان کی تفصیل کیا ہے؟

یہود نے یہ سوال اس لیے کیا کہ وہ جانتے تھے کہ آخری پیغمبر اُمّی

ہوگا۔۔۔۔۔ آخری پیغمبر نے کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ خم نہیں کیے ہوں گے۔۔۔۔۔ وہ تاریخ سے بھی واقف نہیں ہوگا۔۔۔۔۔ اس لیے اس مشکل سوال کا جواب وہ نہیں دے سکیں گے۔

اس طرح کے سوال کنار مکہ یہود سے سیکھ کر امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے رکھا کرتے تھے اور جلد از جلد جواب پر اصرار کرتے تھے۔۔۔۔۔ ایک دفعہ انہوں نے یہود کے سکھانے پر پوچھا تھا کہ ہمیں بتائیے۔۔۔۔۔ اصحاب کہف کون تھے۔۔۔۔۔ ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔۔۔۔۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ ذوالقرنین کون تھا؟۔۔۔۔۔ اور اس کا قصہ کیا ہے؟۔۔۔۔۔ تیسری بات بتائیے کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟۔۔۔۔۔

ان کے ان سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف نازل فرمائی تھی۔

مشرکین مکہ نے یہود کے سکھانے پر امام الانبیاء علیہ السلام سے پوچھا کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو شام تھا۔۔۔۔۔ پھر یہ مصر کیسے اور کیوں منتقل ہوئے؟۔۔۔۔۔ ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے پوری سورۃ یوسف نازل فرمائی۔

اللہ رب العزت نے اس قصہ اور اس بیان اور **احسن القصص** اس واقعہ کو "أَحْسَنُ الْقَصَصِ" فرمایا۔۔۔۔۔

سب قصوں سے حسین قصہ۔۔۔۔۔ بہترین قصہ۔۔۔۔۔ "سوہٹا قصہ"۔۔۔۔۔ حالانکہ قرآن مجید میں دوسرے کئی انبیاء کے واقعات اور قصص بیان ہوئے ہیں۔۔۔۔۔

سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ موجود ہے۔۔۔۔۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے واقعات و حالات۔۔۔۔۔ بڑے عبرت انگیز اور

حیرت انگیز واقعات بیان کیے گئے۔۔۔۔۔ حضرت داؤد اور سیدنا سلیمان علیہما السلام کی نبوت و حکمرانی۔۔۔۔۔ پرندوں کی بولیاں بگھاتا۔۔۔۔۔ جنات پر حکمرانی۔۔۔۔۔ تخت کا ہوا میں اڑنا جیسے عجیب واقعات ذکر ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے عجیب و غریب حالات قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ مریم و عیسیٰ کے عجیب القول واقعات قرآن کے صفحات پر موجود ہیں۔۔۔۔۔ سیدنا زکریا اور یحییٰ کے حالات بھی ذکر ہوئے۔۔۔۔۔ ذوالقرنین کے واقعات پڑھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ حضرت خضر علیہ السلام کے عجیب واقعہ کو قرآن نے اپنے ادراک میں جگہ دی۔۔۔۔۔ اصحابِ کہف کا قصہ پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔۔۔۔۔ مگر ان تمام عجیب و غریب حالات و واقعات میں سے صرف سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو۔۔۔۔۔ ”أَحْسَنُ الْقَصَصِ“ ”سوہنا قصہ“ اور بہترین واقعہ اور خوبصورت بیان قرار دیا ہے۔

اس کی وجہ کیا ہے؟

اس کی مختلف وجوہات علامہ کرام نے بیان فرمائی ہیں۔
کچھ علامہ نے کہا کہ تفسیر یوسف اس لیے ”أَحْسَنُ الْقَصَصِ“ ہے کہ جس قدر عبرتیں۔۔۔۔۔ اور جتنی حکمتیں۔۔۔۔۔ اور جتنی نصیحتیں۔۔۔۔۔ اور مواظب۔۔۔۔۔ اور بصیرتیں اس ایک واقعہ میں یکجا موجود ہیں وہ کسی اور واقعہ میں نہیں پائی جاتیں۔

کچھ مفسرین نے تحریر فرمایا:

سَمَّا هَآ أَحْسَنَ الْقَصَصِ لِأَنَّهُمْ عَلَى الْعِبَابِ وَالْعَبْرِ وَ
الْحِكْمِ بَيْنَ الْمُلُوكِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْعُلَمَاءِ وَ مَكْرُ النِّسَاءِ وَ
الْقَبْرِ عَلَى الْبَلَاءِ وَالْإِنْدَاءِ وَالْأَعْدَاءِ۔

(تفسیر مظہری جلد ۵ صفحہ ۱۳۵، تفسیر کبیر جلد ۵ صفحہ ۱۰۲)

اس قصہ کو اس لحاظ سے احسن القصص کہا گیا ہے کہ یہ عجیب و غریب
حقائق سے بھرپور محنت قسم کی عبرتوں اور محنتوں سے لبریز، ہلاشاہ اور رعایا کے
حقوق سے مزین۔۔۔ عورتوں کے مکرد فریب کی آگاہی، مصائب پر صبر کرنا
لوگوں کی ایذا رسانی کو برداشت کرنا اور دشمن کی تکلیف کو خندہ پیشانی سے
برداشت کرنا۔۔۔ جیسے واقعات سے بھرپورا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصہ کو سب

احسن القصص

خوبصورت اور ”سوہنا قصہ“ اس لیے

بجے سمایا کہ :

انسانی زندگی کے تمام کرداروں کو اس واقعہ میں اس خوبی کے ساتھ
پیش کیا گیا ہے کہ ایک ایک کردار کی حقیقت واضح ہو کر سامنے آگئی
ہے۔۔۔ اس قصہ میں توحید کے دلائل۔۔۔ خوابوں کی تعبیر۔۔۔
سیاسی مسائل۔۔۔ معاشی اصلاح کی تدبیریں۔۔۔ حسد کی ظرایاں۔۔۔
صبر کے نتائج۔۔۔ عنود در گزر کے مظاہرے۔۔۔ عورتوں کی مکاریاں
اور فریب کاریاں۔۔۔ ہلاشاہوں کے لیے بے انصافی پر مبنی فیصلے۔۔۔
جھوٹ کی ناکامیاں۔۔۔ سچ اور حق کی فتوحات اور کامرانیوں۔۔۔ غرضیکہ
تمام امور جو ایک انسان کے دین اور دنیا میں موثر اور معاون ہو سکتے ہیں
انہیں بڑی وضاحت اور۔۔۔ جھگڑی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے
۔۔۔ اس لیے اس کو احسن القصص کہتے ہیں۔

رہنمائی، المفترین، قدوة

الساہین مولانا حسین علی

احسن القصص ایک ڈجہ

بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ :

اس قصہ کو احسن القصص اس لیے فرمایا گیا ہے۔۔۔ کہ

اس واقعہ اور اس قصہ سے دو عظیم اور انتہائی اہم مسئلے واضح اور
 بھر کر سامنے آتے ہیں۔۔۔۔۔ ایک مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ
 کے سوا دوسرا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور دوسرا
 مسئلہ یہ کہ اللہ کے سوا معتزف فی الامور اور مقتدر کل کوئی اور
 نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور تمام کی تمام مخلوق۔۔۔۔۔ چاہے
 انبیاء ہوں یا ان کے امتی۔۔۔۔۔ پیر ہوں یا ان کے مرید
 ۔۔۔۔۔ امام ہوں یا ان کے مختاری۔۔۔۔۔ بادشاہ ہو یا رعایا
 ۔۔۔۔۔ تحت و تاج کے مالک ہوں یا گداگر۔۔۔۔۔ سب کے
 سب اللہ کی قضاء اور اس کے فیصلوں کے آگے عاجز، لاچار اور
 بے بس ہیں۔

مولانا حسین علی رضا علیہ السلام اپنی رائے پر تفسیر روح المعانی سے
 استدلال کرتے ہیں۔

وَقَدْ أَقَادَتْ أَنَّهُ لَا دَافِعَ لِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا مَانِعَ مِنْ
 قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى لِلنَّاسِ بِخَيْرٍ وَ
 مَكْرَمَةٍ قَالُوا إِنَّ أَهْلَ الْعَالَمِ اجْتَمَعُوا عَلَى دَفْعِ ذَلِكَ لَمْ
 يَقْدِرُوا. (روح المعانی جلد ۳ صفحہ ۱۷۶)

اللہ کا فیصلہ اٹل اور تبدیل نہ ہونے والا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اور
 اس کے فیصلے اور اس کی قدرت کے درمیان کوئی حائل ہونے
 والا نہیں ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے کوئی بہتر اور
 عزت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پورے جہان کے لوگ جمع ہو کر اور
 مل کر کوشش کریں کہ اللہ کے فیصلے کو روک سکیں تو وہ ایسا
 نہیں کر سکتے۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے اس بدنہار بیٹے کو دیکھ دیکھ کر جی رہے تھے
 یوسف علیہ السلام جیسے جیسے زندگی کی بہاریں ملے کرتے جا رہے تھے
 ان کی بدنہاری، سلیم الطریق، اور معنوی حسن کے آثار ظاہر ہوتے
 جا رہے تھے۔۔۔۔۔ سیاحت و شرافت کا رنگ دن بدن بھرتا جا رہا تھا
 یوسف کی ذہنی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے۔۔۔۔۔ کے
 مقابلے میں بالکل نمایاں اور جدا تھی۔۔۔۔۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی
 دوسرے بیٹوں کی نسبت یوسف سے زیادہ محبت و پیار کرتے۔۔۔۔۔ انھیں
 بہت چاہتے۔۔۔۔۔ ہر وقت لکڑیوں کے سامنے رکھتے اور معمولی سی ہدائی بھی
 برداشت نہیں کر سکتے تھے۔

محبت کی وجہ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔۔۔۔۔ اپنے
 چھوٹے بیٹے یوسف سے زیادہ محبت۔۔۔۔۔ ان کے
 ظاہری حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے کرتے تھے۔۔۔۔۔ مگر میں کہتا
 ہوں کہ ایک پیغمبر اور نبی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے تمام بیٹوں میں سے
 ایک بیٹے کے ساتھ۔۔۔۔۔ زیادہ محبت اور زیادہ پیار صرف اس لیے کرتا
 ہو کہ یہ خوبصورت زیادہ ہے۔۔۔۔۔ یہ نہیں ہو سکتا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے زیادہ محبت و پیار ان
 کے ظاہری حسن و جمال کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔۔۔۔۔ بلکہ یوسف کے
 معنوی اور روحانی اور باطنی حسن و جمال کی وجہ سے کرتے تھے۔۔۔۔۔ وہ
 یوسف کی پیشانی پر نبوت کے نور کو چمکتا ہوا دیکھ رہے تھے۔۔۔۔۔ یوسف کے
 کم عمری میں خصائص و کمالات۔۔۔۔۔ دانائی، فہم و فراست، نجیدگی، ادب و
 احترام، ذہانت و فطانت، دمانت۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے
 سامنے تھا۔۔۔۔۔ یوسف علیہ السلام کا بچپن میں دیکھا ہوا خواب بھی بہت کچھ

اطلا میں دے رہا تھا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسفؑ کے ساتھ

بھائیوں کا حسد

والہانہ پیار۔۔۔۔۔ ہر وقت آنکھوں میں

سمانا اور بسانا۔۔۔۔۔ یوسفؑ کے بھائیوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور ناقابل

برداشت تھا۔

وہ ہر وقت اس فکر میں۔۔۔۔۔ اور اس کوشش میں مشغول رہتے

تھے۔۔۔۔۔ کہ کسی طرح والد کے دل سے یوسفؑ کی محبت کو نکال دیں

۔۔۔۔۔ یا پھر یوسفؑ ہی کو اپنے راستے سے ایک طرف کر دیں تاکہ نہ رہے

ہانس اور نہ بچے ہانسری۔

بھائی اس حسد میں ہر وقت کڑھتے رہتے تھے۔۔۔۔۔ وہ ابھی جوانی اور

مشوروں میں تھے کہ جلتی پر تیل کا کام اس خواب نے کر دکھایا۔۔۔۔۔ جو یوسفؑ

کو بچپن میں آیا۔۔۔۔۔ اور جس کا ذکر حضرت یوسفؑ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی

کے سامنے کیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِي رَأَيْتَ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

رَأَيْتَهُمَا لِي مُبْعِدِينَ (۴: ۱۳)

اے میرے بابا! میں نے خواب میں گیارہ ستاروں کو اور

سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔۔۔۔۔ دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے

سجدہ کر رہے ہیں۔

سیدنا یعقوبؑ اللہ کے نبی تھے۔۔۔۔۔ نبی کے بیٹے اور ایک جلیل

القدر نبی کے پوتے تھے۔۔۔۔۔ وہ فوراً خواب کی تعبیر سمجھ گئے۔۔۔۔۔ انہیں

اس خواب کے آئینے میں اپنے لخت جگر، نورِ نظر اور چہیتے بیٹے کا درخشندہ چہرہ

اور روشن مستقبل نظر آیا۔۔۔۔۔ وہ بڑی سختی سے منع فرماتے ہیں کہ

کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔

بھائیوں کو کسی طرح یوسف علیہ السلام کے خواہش کی
بھائیوں کا مشورہ خبر لگ گئی۔۔۔۔۔ وہ سب آپس میں مشورہ

کے لیے جمع ہوئے۔۔۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو جی! ہم بڑے
ہیں اور کٹاؤ پتر ہیں۔۔۔۔۔ پورے کنبے کا بوجھ ہم اٹھانے سے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔

کاروبار کی تمام تر ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔۔۔۔۔ مویشی چرائیں تو ہم
جانوروں کی حفاظت کریں تو ہم۔۔۔۔۔ کٹاؤ پتر تو ہم ہیں۔۔۔۔۔ اور ہمارا

کو دیکھو! کہ پیار و محبت کی ساری باتیں یوسف پر جاؤ لٹی ہیں۔۔۔۔۔ جب دیکھو
یوسف، یوسف ہو رہا ہے۔ ہمارا کام یہ رویہ قطعاً درست نہیں۔

إِنَّ أَبَانَا لَإِنِّي ضَلُّوا سَبِيلَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
اور واضح بھول میں ہے۔

مشورہ میں ایک بھائی نے رائے دی :

أَقْتُلُوا يُوسُفَ۔۔۔۔۔ یوسف کو قتل کر دو۔۔۔۔۔ نہ رہے ہانس
نہ بچے ہانسری۔۔۔۔۔ ایک مشورہ اور رائے سامنے یہ آئی :

إِظْهَرُوا أَرْضَنَا بِقُلُوبِكُمْ وَجْهَ آبَائِكُمْ

قتل نہ کرو۔۔۔۔۔ آخر بھائی ہے۔۔۔۔۔ بلکہ اسے کسی ایسی زمین
اور ایسے علاقے میں پھینک دو جہاں سے واپس نہ آسکے۔۔۔۔۔ اس طرح ہمارا

کی تمام تر توجہ کے مرکز تم ہی تم بن جاؤ گے۔۔۔۔۔ اور یوسف والا کائنات ہمیشہ کے
لیے نکل جائے گا۔

ان بھائیوں میں سے ایک بھائی۔۔۔۔۔ جو ذرا نرم دل تھا۔۔۔۔۔ اس
نے اپنی جتنی رائے پیش کی :

لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ الْقُوَّةُ فِي غَيْبِ الْجَبِّ يَلْقَاهُ بَعْضُ

السَّيَّارَةِ إِنَّ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (۱۲: ۱۰)

اگر تم لازماً یوسف کے خلاف کچھ نہ کچھ تدبیر ضرور کرنا چاہتے ہو
..... تو پھر یوسف کو قتل نہ کرو..... جان سے مارنے کی
تدبیریں نہ کرو..... بلکہ یوسف کو کسی گناہ کنویں میں پھینک
دو کہ کوئی مسافر پانی لینے کے لیے کنویں پر آئے تو یوسف کو
اٹھا کر لے جائے..... اس طرح تمہارا مقصد اور مدعا بھی پورا
ہو جائے گا اور یوسف کی جان بھی بچ جائے گی۔

ایک نکتہ سامعین گرامی قدر ! یہاں ایک لمحہ کے لیے ٹھہریے
اور خدا لائق بات کہیے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے
بیٹوں..... اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ تھا کہ
ہمارا بابا جو خود پیغمبر ہے..... پیغمبر زادہ ہے..... اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام
کا پوتا ہے..... وہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہے؟
وہ ہمیں دیکھ رہا ہے..... وہ ہمارے حالات، گفتگو اور مشوروں کو
جانتا ہے..... اس سے ہم چھپ نہیں سکتے۔

اگر ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا..... تو چھپ چھپ کے یوسف
اور والد کے خلاف مشورے اور تدبیریں کرتے..... معلوم ہوا ان کا یہ عقیدہ
اور یہ خیال ہرگز ہرگز نہیں تھا۔ بلکہ نبی کے گھر میں پرورش پانے والے جانتے
تھے کہ..... عالم الغیب اور حاضر و ناظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات
گرامی ہے۔

برادرانِ یوسف والد کے دربار میں یوسف علیہ السلام کے بھائی
مشورہ کر کے..... اور
ایک تجویز پاس کر کے اپنے پیغمبر والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے :

قَالَ لَا كَامِنًا عَلٰی يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونُ (۱۱: ۱۳)

بابا! کیا بات ہے (آپ کو کیا ہوا)۔۔۔۔۔ آپ کو کیا شک
اور دہم ہے) کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر حملہ نہیں
کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔

بھائیوں کی گفتگو کے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی
وہ کوشش کر چکے تھے کہ یوسف کو سیر و تفریح اور شکار کے لیے اپنے ساتھ لے
جائیں مگر سیدنا یعقوب علیہ السلام ان سے مطمئن نہیں تھے۔۔۔۔۔ اور یوسف کو
ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔۔۔۔۔ تب ہی تو وہ کہہ رہے ہیں
۔۔۔۔۔ بابا آپ ہم پر یوسف کے معاملے میں حملہ اور اعتبار کیوں نہیں کرتے۔

أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَزْنَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (۱۲: ۱۲)

کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔۔۔۔۔ وہ کھائے پے
کھیلے اور کودے۔ بے شک ہم یوسف کے نگہبان ہیں۔

(بھائیوں نے اپنے والد سے مطالبہ کیا کہ ہم کل سیر و تفریح کے لیے
باہر جھکل میں جانا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ وہاں کھائیں گے پئیں گے۔۔۔۔۔ کھیلیں
گے دوڑیں گے۔۔۔۔۔ یوسف کو ہمارے ساتھ کل بھیجے۔۔۔۔۔ سیدنا یعقوب
علیہ السلام نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔۔۔۔۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے
کہ شریعت کی حدود میں رہ کر تفریح۔۔۔۔۔ اور کھیل کود جائز ہے)

سیدنا یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ
سیدنا یعقوب کا جواب میرے بیٹے اپنے چھوٹے بھائی

یوسف سے حسد رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ اور اسے نقصان پہنچانے کے درپے ہیں
۔۔۔۔۔ وہ بیٹوں کے مطالبہ سے بچ گئے کہ ان کے دل میں کھوٹ ہے۔۔۔۔۔
اس لیے جواب میں اشاروں اور کنایوں سے کچھ بات واضح کر دی۔۔۔۔۔ فرمایا:

إِنِّي لَفَضْلُكَ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ

(۱۳ : ۱۲)

مجھے غم میں مبتلا کرتی ہے یہ بات کہ تم یوسف کو لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیریا نہ کھا جائے۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے مطالبہ کے جواب میں دو عذر پیش فرمائے :

- پہلا عذر یہ کہ یوسف کی تھوڑی سی اور معمولی سی جدائی بھی مجھے غمگین کر دے گی۔۔۔۔۔ کیونکہ میں ایک لمحہ بھی ان کے بغیر نہیں گزار سکتا۔
- دوسرا عذر یہ پیش فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم کھیل کود میں مصروف اور مگن ہو اور یوسف کو بھیریا کھا جائے۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بھیرے کا خطرہ کیوں

کھانے کا خطرہ۔۔۔۔۔ اس لیے تھا کہ انھوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ بھیرے نے یوسف پر حملہ کیا تھا۔

مگر صحیح قول یہ ہے جسے علامہ آلوسی نے روح المعانی میں ذکر فرمایا کہ جس علاقے میں برادران یوسف میر و تفریح کے لیے جانا چاہتے تھے۔۔۔۔۔ اس علاقے میں بھیرے کثرت سے پائے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ اور گاہے بگاہے ایسی خبریں آتی رہتی تھیں کہ بھیرے محکمات لوگوں پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔
بیٹے جواب میں کہنے لگے :

لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَتَحَنَّنَ غَضَبِي إِنْ أَدَا الْخَيْرُونَ (۱۲ : ۱۴)

(بجلا یہ کیسے ہو سکتا ہے) کہ یوسف کو بھیریا کھا جائے۔۔۔۔۔ ہم

ایک طاقت ور جتنا اور جماعت ہیں اور ہماری موجودگی میں بھیریا

یوسف کو کھا جائے تو ہم تو پھر زے بچے ہی نظر

بیٹوں نے بڑی تسلی دی۔۔۔۔۔ اپنے جٹے اور طاقت ور جماعت کا ذکر کیا۔۔۔۔۔ تمیں کھائیں، وہ دے چکے اور اس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے عزیز ترین بیٹے یوسف کو سیر و تفریح کے لیے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیجے پر رونا مند ہو گئے۔

وہ یوسف کو لے کر چلے۔۔۔۔۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں۔۔۔۔۔ اور مولانا شار اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جب تک بھائی۔۔۔۔۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے سامنے رہے اس وقت تک یوسف سے پیار کرتے رہے۔۔۔۔۔ محبت سے پیش آتے رہے۔۔۔۔۔ شقت دکھاتے رہے۔۔۔۔۔ جو نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے۔۔۔۔۔ تو یوسف کو زنج کرنا اور مارنا شروع کر دیا۔۔۔۔۔ معصوم یوسف اور مظلوم یوسف۔۔۔۔۔ ایک ایک بھائی کے منہ کی طرف رحم طلب نگاہوں سے دیکھتے۔۔۔۔۔ مگر یہ سب بے سود تھا۔۔۔۔۔ بھائیوں پر ذرہ برابر اثر نہ ہوا۔۔۔۔۔ بالآخر سب بھائیوں نے مل کر ایک رسی سے باندھ کر یوسف کو ایک تاریک اور گمنام۔۔۔۔۔ کنویں میں پھینک دیا۔

یوسف کے پردادا۔۔۔۔۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں نے آگ میں ڈالا تھا۔ اس وقت وہ صبر و استقامت کے کوہ گراں پہنچے رہے۔۔۔۔۔ اور آج ان کے پڑپوتے کو اپنے بھائیوں نے تاریک کنویں میں پھینک دیا تو وہ بھی صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔

ادھر بھائیوں نے رسی کاٹی۔۔۔۔۔ اور ادھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا: اذرفہ عبیدی۔۔۔۔۔ جبریل جانور سی کاٹی جائیگی۔۔۔۔۔ ابھی میرا یوسف سطح آب تک نہ پہنچے کہ اس کے بچے

اپنے پر بچاؤ۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس شخصیت اور دکھ کی گھڑی میں اس
 طرح دعا مانگی :

يَا شَاهِدًا غَيْرَ غَائِبٍ وَيَا قَرِيبًا غَيْرَ بَعِيدٍ وَيَا
 غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ اجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِ قَرَجًا وَ
 مَخْرَجًا. (تفسیر کشاف جلد ۲ صفحہ ۲۵۴)

اے موجود جو غائب نہیں اور اے قریب جو دور نہیں اور اے
 غالب جو کمجی مغلوب نہیں ہوتا۔ میرا اس مشکل کو اور میرے
 معاملہ کو آسان کر دے اور مجھے کنویں کی اس قید سے آزاد فرما
 اور نجات عطا فرما۔

میں اس مشکل کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ منہاتے ہیں ہم نے
 ہشت کی طرف دہی کی :

وَآوَحَيْنَا إِلَيْهِ۔۔۔۔۔ کچھ علامہ کرام اس دہی سے مراد۔۔۔۔۔ دہی
 ثبوت لیتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی میں نبوت
 سے سرفراز کر دیا گیا تھا۔

اور کچھ دوسرے متجربہ علامہ کرام کا کہنا یہ ہے۔۔۔۔۔ کہ یہاں دہی
 سے مراد الہام ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا۔۔۔۔۔ وَآوَحَيْنَا إِلَيْهِ
 مُوسَى (قصص ۲۸ : ۱۷) اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف دہی کی۔۔۔۔۔ یا جس
 طرح فرمایا : وَآوَحِي رَبِّكَ إِلَى النَّخْلِ (نحل ۶۸ : ۱۷) اور تیرے رب نے شہد
 کی مکی کی طرف دہی کی (قرطبی، روح المعانی)

میں اس وقت جب کنویں میں گر رہے ہیں۔۔۔۔۔ رحمت الہی نے
 ہسٹ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔۔۔۔۔ غیب سے الہام ہوا کہ رنجیدہ اور شکستہ دل

نہ ہو۔۔۔۔۔ غم نہ کر اور خوف نہ کھا۔۔۔۔۔ بھائیوں کے قید سے اور کنویں کی قید سے تھیں رہائی اور نجات لانا ملے گی اور ایک دن آلے والا ہے۔۔۔۔۔
لَتَجِبَنَّ لَهُمْ يَأْمُرُهُمْ هَذَا وَمُحَمَّدٌ لَا يَشْعُرُونَ (۱۵: ۱۴)
تم اپنے بھائیوں کو ان کی یہ کارروائیاں اور ان کی یہ حرکتیں
یاد دلاؤ گے اور بتاؤ گے۔۔۔۔۔ اور یوسف تم اس
وقت اتے اونچے اور ممتاز مقام پر فائز ہو گے کہ یہ تمہیں
پہچان نہ سکیں گے۔

برادران یوسف
خون الود قمیص اور برادران کا ماتم۔۔۔۔۔ اپنے چھوٹے

بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک کر۔۔۔۔۔ وقت گزاری کے لیے اور امور
پہرتے رہے۔۔۔۔۔ سیر و تفریح میں مشغول رہے اور رات کے چھا جانے کا
انتظار کرتے رہے۔۔۔۔۔ کہ اندھیرے میں اور رات کی تاریکی میں جائیں
گے۔۔۔۔۔ تاکہ باہا کو ہمارے مصنوعی اور بناوٹی رونے کا۔۔۔۔۔ اور ماتم
کرنے کا پتا نہ چل سکے۔

انہوں نے یوسف کے کرتے کو کسی جانور کا مصنوعی خون لٹایا۔۔۔۔۔
اور پھر اسے غلم بنایا اور رات کے وقت روتے پیٹتے اور ماتم کرتے
۔۔۔۔۔ سینہ کو پی کرتے۔۔۔۔۔ چختے چلاتے اور شور مچاتے گھر پہنچے اور
کہنے لگے۔۔۔۔۔ باہا:

إِنَّا ذَمِينَا تَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ
الذِّئْبُ (۱۷: ۱۲)

ہم سب بھائی لگے دوڑنے ایک دوسرے سے آگے
لکھنے کو اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا

پہرے جھیسٹریا کھا گیا

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (۱۲: ۱۷)

(یوسف کے معاملے میں آپ پہلے ہی ہمارے ہمارے میں بدگمان ہیں) اس لیے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔

قاتل بھی ہیں مقتول کا ماتم کرتے
برادرانِ یوسف نے رستے میں یوسف کو مارا

بھی اور ستایا بھی اور دکھایا بھی۔۔۔۔۔ بے وفائی بھی کی اور بد عہدی بھی۔۔۔۔۔
خود کنویں میں ڈالا۔۔۔۔۔ پھر مظلوم کے کرتے پر خود ہی مصنوعی خون لگایا۔۔۔۔۔ اور
پہر اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے۔۔۔۔۔ اور اپنا قصور چھپانے کے لیے رات
کو والد کے پاس آئے۔ ماتم کرتے ہوئے اور روتے ہوئے اور سسکیاں
بھرتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے۔

سامعین گرامی قدر! یاد رکھیے اور دل کی تختیوں پر لکھ لیجیے کہ کبھی کبھی
خود قاتل بھی مقتول کا ماتم کیا کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اپنے خبیث جرم کو چھپانے
کے لیے۔۔۔۔۔ اپنے مخوس کر توت پر پردہ ڈالنے کے لیے۔۔۔۔۔ اپنے
ناپاک فعل پر پردہ ڈالنے کے لیے۔

میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں۔۔۔۔۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں
۔۔۔۔۔ بڑے پختہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوفہ کے جن خدایوں نے
۔۔۔۔۔ اور مکاروں نے ایک سازش کے تحت نواسہ رسول سیدنا حسین
رضی اللہ عنہ کو ہزاروں غلط لکھ کر بلایا تھا۔۔۔۔۔ انہوں نے صحنِ موقع پر دغا بازی
سے کام لیتے ہوئے بد عہدی کی اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے قبیلے
کے کئی دوسرے افراد کے ساتھ شہید کر دیا۔۔۔۔۔ اور پھر اپنے جرم پر

اور گھٹاؤ نے کردار پر پردہ ڈالنے کے لیے کوفہ کے بازاروں میں ماتم کیا۔
 سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنی
 مستورات کے ساتھ کربلا سے چلے۔۔۔۔۔ تو دیکھا کہ کوفہ کی عورتیں اپنے گریبان
 پاک کر کے ماتم اور بین کرنے لگیں اور کوفہ کے مرد بھی رونے لگے تو زین
 العابدین نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا:

إِنَّ هَؤُلَاءِ يَبْكُونَ فَمَنْ قَتَلَنَا غَيْرَهُمْ (احتجاج طبرسی صفحہ ۱۵۸)
 یہ کوفہ کے لوگ روتے ہیں پھر ہمیں ان کے سوا قتل کس
 نے کیا ہے؟

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بہن سیدہ زینب بنت علیؓ۔۔۔۔۔ واقعہ کربلا کی
 معنی گواہ اور سیدنا حسین کی ہم سفر تھیں۔۔۔۔۔ وہ اپنے قافلہ کے ہمراہ
 جب کوفہ پہنچیں تو کوفہ کے مردوں اور عورتوں نے رونا پیٹنا اور ماتم کرنا شروع
 کر دیا۔ اس موقع پر سیدہ زینبؓ نے فرمایا:

اے کوفیو! فداؤ اور ذلیلو۔۔۔۔۔ تم روتے ہو حالانکہ خود تم
 نے ہمیں قتل کیا ہے اللہ کرے تم ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو اور
 روتے رہو۔ (اخبار ماتم، ج۱، ص ۱۵۸)

سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور نور فخر سیدہ فاطمہؓ
 واقعہ کربلا کی چشم دید گواہ تھیں۔۔۔۔۔ انھوں نے مکاری سے روتے ہوئے
 کوفیوں سے منہ مایا:

اے کوفیو! مکارو! اور فداؤ۔۔۔۔۔ کل جس طرح تم نے
 ہمارے دادا سیدنا علیؓ کو شہید کیا تھا آج اسی طرح تم نے ہمیں
 قتل کیا ہے۔ تمہاری نکواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے۔

(احتجاج طبرسی صفحہ ۱۵۷)

سیدہ ام کلثوم بنت علیؑ کے سامنے جب کوفہ کی عورتیں روتی ہوئی اور سینہ کوٹی کرتی ہوئی آئیں تو انہوں نے فرمایا:

اے کوفیو! تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔

خبر۔۔۔۔۔ یہ میرا موضوع نہیں۔ آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔

چوری پکڑی گئی۔۔۔۔۔ برادران یوسف نے۔۔۔۔۔ کرتے پر مصنوعی خون تو لگایا اور ڈھونگ تو رہایا۔ مگر دروغ گورا۔

ماظہ نہ باشد۔۔۔۔۔ خون کے پھینٹے تو دیے۔۔۔۔۔ مگر کرتے کو پھاڑنا بھول گئے۔۔۔۔۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اور فرمانے لگے:

بھڑیا واقعی بڑا تعلیم یافتہ تھا۔۔۔۔۔ بڑا متین اور انتہائی حلیم تھا جو یوسف کو کرتے میں سے نکال کر لے گیا۔۔۔۔۔ اور خون آلود کرتے کو نہایت احتیاط سے میچ و سالم اس طرح اتار کر رکھ گیا کہ اسے ایک خراش بھی نہیں آئی۔

دیکھیے بیٹوں کی چوری اور مکاری تو پکڑی گئی۔۔۔۔۔ مگر بیٹوں کو جھڑکنے اور طعن و تشنیع کرنے۔۔۔۔۔ نفرت و عداوت کا انداز اختیار کرنے کی بجائے۔۔۔۔۔ نبوی حکمت و دانائی اور پیغمبری فہم و فراست کے ساتھ۔۔۔۔۔ بیٹوں پر یہ بات واضح فرمادی کہ حقیقت حال کو چھپانے کی پوری کوشش کے باوجود تم اسے چھپا نہیں سکے ہو۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا (۱۸: ۴)

(بات اس طرح نہیں جس طرح تم بیان کر رہے ہو) بلکہ یہ بات تو تمہارے نفسوں نے گھڑی ہے۔

ذرا اندازہ تو لگائیے۔۔۔۔۔

مُصِیبت پر ماتم نہیں صبر

مُصِیبت ٹوٹ پڑی۔۔۔۔۔ کتنا بھاری دکھ آیا ہے۔ پریشانی، عدم۔۔۔۔۔

زبردست غم و رنج ----- عظیم شخصیت و الم ----- مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام

لوٹا۔۔۔۔۔ نہ بین کرتا ہے نہ کپڑے پھاڑتا ہے۔۔۔۔۔ نہ چہرے کو تھپڑ مارتا

ہے۔۔۔۔۔ نہ دیوار سے سر ٹکراتا ہے۔۔۔۔۔ نہ گریبان چاک کرتا ہے

..... نہ شور نہ داد..... نہ آہ و فغاں..... نہ جزا و جزا.....

اتم بلکہ کہتا ہے۔۔۔۔۔ فصلِ جَحِيْلٌ۔۔۔۔۔ میں اب صبر جمیل اختیار

کروں گا۔

مجاہد تابعی فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ صبر جمیل وہ ہے

جس میں نہ گھبراہٹ نہ بے قراری ✽

عصبر جمیل کیا ہے؟

اور نہ بے چینی ہو۔

کچھ علماء نے کہا۔۔۔۔۔ صبر جمیل یہ ہے کہ کسی کے سامنے شکوہ نہ **x**

اور نہ ظالم سے انتقام لینے کی کوشش ہو۔

صبر ایک خوبصورت اور عظیم الشان وصف ہے جو بہت سی برائیاں

کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے۔ نشر آن مجید میں ستر سے زیادہ جگہوں پر صبر ک

اخلاصیت اور صبر پر کاربند رہنے کا حکم دیا گیا اور اللہ رب العزت نے

بہت سے اونچے اونچے مرتبے۔۔۔۔۔ اور عظیم منصب کا مدار اور مبداء ہے

ی کو ٹھہرایا ہے۔

امام الانبیاء علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے :

الصَّبْرُ يَصِفُ الْإِيمَانَ (بیہقی)

صبر کرنا نصفت ایمان ہے۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی اور ان کے عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والے بندے کو۔۔۔۔۔ دکھ، مصائب اور غموں کے انہار میں بے صبری اور ماتم نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر کا دامن تمام لینا چاہیے۔ آگے سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں :

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (۱۸: ۱۳)

(میرے بیٹو) جو کچھ یوسف کے بارے میں تم بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مجھے صبر کی توفیق بھی تب ہی مل سکتی ہے کہ میرا اللہ میرا مُسْتَعَان اور میرا مددگار ہو۔

معلوم ہوا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ مصائب و مشکلات میں۔۔۔۔۔ دکھ اور تکلیف میں۔۔۔۔۔ رنج و الم میں۔۔۔۔۔ فکر و غم میں۔۔۔۔۔ یوسف جیسے بیٹے کی جدائی کے غم میں پردے کے لیے پکارنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کو۔۔۔۔۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے غم اور مصیبت کی اس گھڑی میں۔۔۔۔۔ نہ اپنے بابا۔۔۔۔۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔۔۔۔۔ نہ اپنے چچا۔۔۔۔۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو۔۔۔۔۔ اور نہ اپنے دادا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مدد کے لیے آواز لگائی۔۔۔۔۔ بلکہ واللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ کا لہرہ لگا کر۔۔۔۔۔ دنیا والوں کو بتایا کہ مصائب میں اور دکھوں میں مدد کر سکتا ہے تو صرف اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے۔

قافلہ کنوس پر
ادھر بھائی کر د فریب سے اپنے والد کی آنکھوں میں
دھول جھونکنے کی کوشش اور تدبیریں کر رہے تھے
سیدنا یعقوب علیہ السلام اور برادران یوسف کے درمیان۔۔۔۔۔ گھٹگو اور

مکالمہ جاری تھا اور ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں میں اپنے باپ و مددگار پڑے تھے۔۔۔۔۔ کہ ایک قافلہ جو مدین سے مصر جا رہا تھا۔۔۔۔۔ انھوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔۔۔۔۔ اور پانی بہرنے والے ملازم کو کنویں کی طرف بھیجا کہ کنویں سے پانی بہر کر لائے۔۔۔۔۔ اس نے ڈول لٹکایا۔۔۔۔۔ یوسف کہے کہ شاید بھائیوں کو رحم اور ترس آگیا ہے۔۔۔۔۔ ڈول پکڑ کر اس کے ساتھ لٹک گئے۔۔۔۔۔ اس نے ڈول باہر نکالا تو یوسف جیسے حسین و جمیل لڑکے کو دیکھ کر جوش و سرور سے قافلے والوں کو اطلاع دی :

يٰۤاَبَشْرٰى هٰذَا غُلَامٌ

قافلے والو خوشخبری ہو ایک غلام ہاتھ آیا ہے۔

وَاَسْتَشْرٰى وَتَابِعَا عَمَلَهُ

اور قافلے والوں نے یوسف کو چھپا لیا تجارت کا مال کہہ کر

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ (۱۲ : ۱۹)

اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔

جو کچھ وہ کرتے ہیں؟۔۔۔۔۔ یعنی بھائی وطن سے بے وطن کرنا چاہتے تھے۔۔۔۔۔ قافلہ والے بیچ کر دام کھرے کرنا چاہتے تھے۔۔۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ

مصر کے تخت کا مالک بننا چاہتا تھا۔

قافلے والے۔۔۔۔۔ یوسف کو غلام

بنائے۔۔۔۔۔ اور غلام کہہ کے

یوسف مصر کے بازار میں

اپنے دوسرے مال تجارت کے ساتھ مصر لے گئے۔

سامعین گرامی مستدر !

ذرا اندازہ لگائیے۔۔۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ باب اور

یہ پہلو اور زندگی کا یہ حصہ اور یہ گوشہ اپنے اندر کتنی عظمتیں سمائے ہوئے

کتنی عبرتیں پوشیدہ ہیں۔۔۔۔۔ بچپن ہے۔۔۔۔۔ مصومیت ہے۔۔۔۔۔
 چھوٹی سی عمر ہے۔۔۔۔۔ نرم و نازک بدن ہے۔۔۔۔۔ ماں کی مانتا
 بدلت ہوئی روٹھ چکی ہے۔۔۔۔۔ والدہ کی شفقت مہری اور ٹھنڈی چھاؤں میں
 بیٹنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔۔۔۔۔ والد کی آغوش اور گود مہربان تھی، آج وہ بھی
 چھوٹی۔۔۔۔۔ وطن کتنا پیارا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ وطن جس کی راکھ اور جس کی مٹی
 سے بھی انسان پیار اور محبت کرتا ہے۔ وہ وطن بھی چھوٹا۔۔۔۔۔ بھائی جو ہازر
 ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ بڑے بھائی جو باپ کی جگہ رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ انھوں نے
 بے وفائی کی اور کنویں میں ڈال دیا۔۔۔۔۔ آزادی جو انھوں ہوئی ہے وہ آج
 غلامی میں بدل رہی ہے۔۔۔۔۔ یمن کے تاجروں کے ہاتھ غلام کی حیثیت سے جا
 رہے ہیں۔

مگر ان تمام گردشوں کے باوجود۔۔۔۔۔ ان تمام مصائب اور غموں کے باوجود
 نہ بے صبری کا اظہار ہے۔۔۔۔۔ نہ جزع و فزع ہے۔۔۔۔۔ نہ شور
 نہ دادیل۔۔۔۔۔ نہ گلہ نہ شکوہ۔۔۔۔۔ بلکہ سیدنا یوسف اپنی قسمت پر شاکر
 مصائب پر صابر اور اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی برضا تھے
 اور اس شعر کے مصداق تھے: ع

سر تسلیم ہے جو مزاج یار میں آئے

خاموشی سے مصر کے بازار میں فروخت ہونے جا رہے ہیں۔

قافلے والوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو مصر

یوسف بازار مصر میں

کے بازار میں اونے پونے داموں اور

درہموں کے بدلے بیچ دیا۔۔۔۔۔ وہ بے زار بھی تھے اور جلدی میں بھی تھے کہ

کہیں اس کے اصل مالک ہی نہ پہنچ جائیں۔۔۔۔۔ ”چوری دے تھان تے

ڈالگاں دے گز۔۔۔۔۔ انھوں نے سوچا نفقت میں ملتا ہے۔۔۔۔۔ اس کے

بدلے جو مل جائے اور جتنا مل جائے وہی قیمت ہے۔

یوسف کو خریدنے والا مصر کا وزیر قرآنہ تھا۔ ایک بدوی غلام
اور وزیر کے گھر۔۔۔ اور وزیر بھی مصر جیسے ملک کا۔۔۔ یحییٰ بن النضر

مصری خود کو دنیا کی مہذب ترین اور متمدن قوم سمجھتے تھے۔۔۔
”پچھو یا دیگرے یوسف“ کے خط میں سرگرداں تھے۔ انھیں تکبر اور دولت
کی فراوانی کا لہہ تھا۔۔۔ وہ دوسرے علاقوں کے لوگوں کو۔۔۔ دیہاتیوں کو
خاص کر کے ذلت و حقارت سے دیکھا کرتے تھے۔ ایسی قوم اور ایسے
ملک کا ایک بہت بڑا آدمی۔۔۔ اور مملکت میں شریک اور خزانے کا وزیر
یوسف کو خرید کر اپنے محل میں لایا۔

اللہ رب العزت کی قدرت و کار سازی اور بے نیازی و طاقت دیکھیے کہ
ایک بدوی غلام ایک مہذب اور صاحب شان و شوکت رئیس اور وزیر کے
ساتھ ساتھ چلتا ہے۔۔۔ گھر پہنچتا ہے۔

تو یہ غلام۔۔۔ اپنی محنت مآب زندگی کی بدولت۔۔۔ اپنی
حکمت بھری نظروں کی بدولت۔۔۔ اپنے حوصلے اور تحمل کی بدولت۔۔۔
امانت و دیانت اور صداقت و حیا کی بدولت۔۔۔ فرمانبرداری اور اخلاقی حسنہ کی
بدولت۔۔۔ عزیز مصر کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جاتا ہے۔
وہ سیدنا یوسف کی منزلت کو۔۔۔ حکمت و دانائی کو۔۔۔ چہرے
سے نمایاں کرامت و وقار کو بھانپ لیتا ہے۔

آخر وزیر قرآنہ تھا۔۔۔ مردم شناس تھا۔۔۔ یوسف کو پہچانتا اور
اپنی بیگم سے کہا:

اَلَمْ يَجِبْ مَثْوِيَّ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَكْتَنِيْزُهُ وَلَدًا (۲۱: ۱۳)

(اے غلام نہ بگھنا اس کے ساتھ غلاموں والا سلوک نہ رکھنا) بلکہ

اسے عزت و اکرام سے اپنے گھر رکھو۔ (بہت خوبصورت اور نچیدہ مزاج بی بی) جو کہتا ہے یہ ہم کو فتح اور فائدہ پہنچائے۔

أَوْ تَخِذْهُ وَلَدًا۔۔۔۔۔ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔۔۔۔۔ کہنے لگا جو کہتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں۔

تین قیافہ شناس
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تین آدمی بڑے قیاسہ شناس ہوئے ہیں۔
تیسرا ابن کثیر نے ان کے قول کو نقل کیا۔

● ایک عزیز مصر کا صاحب فراست اور قیافہ شناس تھا جس نے پہلی نظر میں یوسف کو پہچان لیا اور بیوی سے کہا۔۔۔۔۔ اَکْبَرُ مِنْ مَثْوَاةٍ۔۔۔۔۔ اسے عزت و اکرام سے گھر میں رکھو۔

● دوسری قیافہ شناس اور صاحب فراست۔۔۔۔۔ بنت شعیبہ ہے۔ جس نے ایک ہی نظر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوت و امانت کا جائزہ لے لیا اور اپنے والد فخرم سے کہا۔۔۔۔۔

يَأْتِيَتْ اسْتَأْجِرُهُ دَ اِنْ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجَرْتُ الْقَوِيَّ الْاَمِيْنَ
(قصص ۲۸: ۲۶)

بہا اس نوجوان کو نوکر اور ملازم رکھ لیجیے بلاشبہ بہتر نوکر اور ملازم میں دو خیریاں ہوتی چاہئیں۔۔۔۔۔ ایک یہ کہ طاقت ور ہو۔۔۔۔۔ دوسری یہ کہ امانت دار ہو۔۔۔۔۔ اور یہ دونوں مستحق ہیں۔۔۔۔۔ اور دونوں خیریاں اس نوجوان میں موجود ہیں۔

● تیسرے قیافہ شناس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ جنہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پہچانا اور نامزد فرمایا۔

سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا

اور فرمایا۔۔۔۔۔ کہ اپنے بعد خلافت کی ذمہ داری اور حکومت کی باگ ڈور
تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا:

لَيْسَ لِي بِهَا حَاجَةٌ۔۔۔۔۔ مجھے خلافت اور حکومت کی ضرورت
اور طلب نہیں ہے۔ یہ منصب آپ کسی اور کے سپرد فرمادے۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر فرمایا:
وَلَكِنْ بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ۔۔۔۔۔ عجز یہ میں بھی جانتا ہوں کہ تم
خلافت کی کوئی ضرورت نہیں مگر میری بیواری بھی تو دیجے۔۔۔۔۔ کہ خلافت کو میری
کی ضرورت ہے۔ میں عجز کو خلافت دے کر نہیں جا رہا ہوں بلکہ خلافت کو میری
دے کر جا رہا ہوں۔

سیدنا یوسف علیہ السلام میں یہ تمام تر
فیریاں اور صفات۔۔۔۔۔ کیے

یوسف علیہ السلام کی صفات کیسے

آئیں۔۔۔۔۔ وہ اخلاقی حمیدہ کے مجتہد کس طرح بن گئے۔۔۔۔۔ ملاستوجیلہ و
حنہ کے پیکر کیونکر بنے۔۔۔۔۔ ایک کم عمر بدوی نے کس درس گاہ سے فیض
حاصل کیا۔۔۔۔۔ ایک غلام نے کس استاد سے اس پاک طینت کو پہلا
اس کا جواب نشر اکن اس طرح دیتا ہے:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عِلْمًا ۚ وَ كَذَلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ (۱۲: ۲۲)

اور جب یوسف بچہ بن گئے اپنی جوانی کو تو ہم نے ان کو فیصلے کی
وقت اور علم عطا کیا اور ہم نیکو کاروں کو اسی طرح بدلہ عطا
کرتے ہیں۔

چنانچہ عزیز مصر نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی طرح عزت و
شفقت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھا۔۔۔۔۔ بیٹوں کی طرح ان کو چاہا۔۔۔۔۔

دیا۔ محبت نچھاور کی۔۔۔۔۔ معتقد علیہ جانا۔۔۔۔۔ متحیر کھا۔۔۔۔۔ اپنی
دولت و جائیداد کا امین بنایا۔۔۔۔۔ گھریلو زندگی کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کیں
اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع ملا کہ وزیر خزانہ کے گھر رہ
کر بڑے بڑے سرداروں کے رہن سہن کو دیکھیں۔۔۔۔۔ حکومت کے
کرتا دھرتا لوگوں کے گھر میں رہ کر سلطنت چلانے کے رموز اور طریقے سیکھیں۔
اسی چیز کو مد نظر رکھ کر فرمایا:

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ (۲۱: ۲۳)

(جس طرح ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے۔۔۔۔۔ اور مخفی تدبیروں سے
۔۔۔۔۔ اور لطیف پیرائے سے یوسف کو بھائیوں کی حاسدانہ سختیوں سے۔۔۔۔۔
اور کنویں کی قید سے نکالا) اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں جگہ دی۔
ہم نے یوسف کو عزت و تکریم کے مقام پر پہنچا دیا۔۔۔۔۔ حکومتیں اور
رفعیں عطا فرمائیں۔۔۔۔۔ غلام کی حالت میں فروخت ہوئے، ہم نے وزیر خزانہ
کے گھر کا امین اور نگران بنا دیا۔

غلام بنانے کے جتن ہوئے مگر ہم نے حزن مصر کا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔
کنویں کی تاریکی سے نکالا اور حکومت کے محلات میں پہنچا دیا۔

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ اور اللہ رب العزت سے یہ بات کوئی بعید
نہیں ہے۔۔۔۔۔ اس پر یہ بات کوئی مشکل
ہی نہیں ہے۔ کیونکہ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ اور اللہ غالب اور
طاقت ور ہے۔ اپنے کام اور اپنے حکم میں۔۔۔۔۔ اللہ ہی کی بات ہمیشہ غالب
ہو کر رہتی ہے۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۲۱: ۲۳)

مگر اکثر لوگ (اسی واضح اور کھلی حقیقت کو) نہیں جانتے۔

تھیں یوسف میں تو بار بار اس حقیقت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کا فیصلہ۔۔۔۔۔ اور اللہ کا حکم ہی ہمیشہ غالب رہتا ہے۔
کوئی کچھ سوچے۔۔۔۔۔ کوئی کچھ فیصلہ کرے۔۔۔۔۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔۔۔۔۔ ہمیشہ جو تادی ہے جو رب چاہتا ہے۔

سامعین گرامی مستدر! ذرا دیکھو تو۔۔۔۔۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو منع فرمایا کہ بھائیوں کے سامنے خواب بیان نہ کرے۔۔۔۔۔ ان کی مرضی اور خیال تھا۔۔۔۔۔ کہ بھائیوں کو یوسف کے خواب کا علم نہ ہو۔۔۔۔۔ مگر تقدیر الہی غالب آگئی اور بھائیوں کو خواب کے بارے پتا چل گیا۔
ذرا دیکھو تو۔۔۔۔۔ بھائیوں نے یوسف کو ذلیل و خوار کرنے کی تمام تر تدبیریں اور کوششیں کیں۔۔۔۔۔ مگر تقدیر غالب آگئی اور یوسف عزت و احترام کے ساتھ عزیز مصر کے گھر لے گئے۔

ذرا دیکھو تو۔۔۔۔۔ برادرانِ یوسف۔۔۔۔۔ چاہتے تھے کہ یوسف کو راستے سے ہٹا کر اپنے والد کی تمام تر توجہ اور پیار حاصل کر لیں۔ مگر ناکام ہوئے اور والد الثانی ہزار ہو گئے۔

بھلا دیکھو تو۔۔۔۔۔ برادرانِ یوسف نے سوچا تھا کہ روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے جائیں گے تو جرم پر پردہ پڑ جائے گا۔۔۔۔۔ مگر یوسف کے کرتے نے سارا راز فاش کر دیا۔

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِهِۦ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (۲۱: ۴)

باقی ان شاء اللہ اکبر جمعۃ المبارک کو بیان کر دوں گا۔

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

سیدنا یوسف علیہ السلام ۲



فَلْيَسِّرْ عَلَى رُسُولِهِ الْكَلِمَ الْآمِنِ وَعَلَى إِلِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝
رَاوَدَتْهُ الْفِيْءُ فَوَاقِيَ بَيْنَهُمَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَخَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۖ
قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ إِنَّهُ رِجَمَتْ أَخْشَنَ مَشْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يَقْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝
(صدق الله العظيم)

(۲۳-۲۲: ۱۳)

سامعین گرامی قدر! سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات اور
واقعات آپ گزشتہ خطبہ میں سماعت فرما چکے ہیں۔

میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام
گمرے کنویں میں۔۔۔ اور کنویں سے مصر کے بازار میں۔۔۔ اور مصر کے
بازار میں فروخت ہو کر عزیز مصر کے محل میں کیسے پہنچے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام جب عمر کے اس حصے کو پہنچے۔۔۔ جس عمر میں
انسان کی جسمانی اور ذہنی طاقتیں پوری طرح نشوونما پاتی ہیں۔۔۔ تو اللہ رب
العزت نے انھیں اپنے فضل و کرم سے۔۔۔ اور اپنی رحمت و مہربانی سے
نبوت و حکمت کی دولت سے سرفراز فرمایا۔

کامیاب ہوئے اور اللہ نے انہیں بطور انعام تہذیب و تمدن کے مرکز مصر کے ایک رئیس بلکہ وزیر کے گھر میں معزز طریقے سے ٹھہرا دیا۔

دوسری آزمائش اب زندگی کی دوسری آزمائش اور وقت کا ٹخنہ امتحان کی ابتدا ہونے لگی ہے۔ اور

وہ اس طرح کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی بھرپور جوانی تھی۔۔۔۔۔ بلکہ جوانی اپنے پورے جوہن پر تھی۔۔۔۔۔ حسن و جمال اور خوبدئی کا کوئی گوشہ اور کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو ان کے مبارک وجود میں موجود نہ ہو۔۔۔۔۔ جمال و خوبصورتی کا پیکر۔۔۔۔۔ ریخ انور شمس و قمر سے بڑھ کر تابندہ۔۔۔۔۔ چال و چال۔۔۔۔۔ انداز۔۔۔۔۔ قد و قامت۔۔۔۔۔ قدرت کی کارگیری کا نمونہ۔۔۔۔۔ حسن و جمال انسان کو بے حیائی کے کاموں پر آمادہ کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ مگر یوسفؑ کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اتنے بے پناہ حسن و جمال کے باوجود عصمت و حیا کا جسم ہے۔

اب یوسفؑ ایسے ماحول میں ہے کہ نہ تاریک کنواں ہے۔۔۔۔۔ نہ بھائیوں کی ڈانٹ ڈپٹ ہے۔۔۔۔۔ نہ قافلے دالوں کی سختی ہے۔۔۔۔۔ نہ مصر کے بازار کی رسوائی ہے۔۔۔۔۔ بلکہ اب مصر کے وزیر خزانہ کا عظیم الشان محل ہے۔۔۔۔۔ جہاں آرام و آسائش۔۔۔۔۔ اور خورد و نوش کا۔۔۔۔۔ شاہانہ اہتمام ہے۔۔۔۔۔ خوبصورت رہائش گاہ ہے۔۔۔۔۔ اور آرام و بہترے ہیں۔۔۔۔۔ اب عزیز مصر کی بیوی اور گھر کی مالکہ غلط اور گندے ارادے دل میں رکھ کر۔۔۔۔۔ ہزار جان سے شاد ہے۔ وہ اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی۔۔۔۔۔ ہر وقت کا ساتھ تھا۔۔۔۔۔ ہر وقت آمنا سلما ناگزیر تھا۔۔۔۔۔ رات دن ایک ہی جگہ پر رہنا۔۔۔۔۔ پھر وہ گھر کی مالکہ بھی تو تھی۔۔۔۔۔ اس نے محکف طریقوں سے یوسفؑ کو درغلانا۔۔۔۔۔ اور ڈور سے ڈالنا شروع کیے۔۔۔۔۔ اس نے نرمی اور پیار سے یوسفؑ کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی۔

مگر بہ الانیہ کا پوتا پوتا۔۔۔۔۔ اسحاق کا پوتا۔۔۔۔۔ اور یعقوب کا
 نور نظر۔۔۔۔۔ خاندانہ نبوت کا چشم و چراغ۔۔۔۔۔ اور نبوت کے منصب کے
 لیے منتخب۔۔۔۔۔ یوسف بھلا اس سے یہ بات کیسے ممکن تھی کہ وہ ناپاک اور بے
 حیالی کے کاموں میں جکڑا ہو۔۔۔۔۔ اور عزیز مصر کی حیا ہاختہ بیوی کے ناپاک اور
 گندے عزائم اور مکروہ خیالات کو پورا کرے۔

یوسف کی پاکیزہ نگاہ۔۔۔۔۔ ہار حیا سے زلیخا کی طرف اٹھتی ہی نہیں
 ہوئی اس سے بات کرنے کے لیے جلتے ہی نہیں۔۔۔۔۔ قلب کے
 کسی کولے کھدوے میں زلیخا کے لیے جذبات آتے ہی نہیں۔

زلیخا۔۔۔۔۔ آزاد منش اور روشن خیال عورت تھی۔۔۔۔۔ اس نے
 دیکھا اور محسوس کیا کہ نری اور اشاروں کنایوں سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا
 میرا مقصود مجھے نہیں ملے گا۔۔۔۔۔ تو پھر ایک روز موقع پا کر اس نے
 خَلَقْتُ الْآبَوَابَ۔۔۔۔۔ سارے دروازے اور کڑکیاں بند کر دی۔
 ایک یوسف اور دوسری زلیخا۔۔۔۔۔ تیسرا کوئی شخص نہیں۔۔۔۔۔ پھر کہنے لگی
 هَيْتَ لَكَ۔۔۔۔۔ یوسف یہاں دیکھنے والی آنکھ بھی کوئی نہیں۔

یہاں کسی کو بتانے والی زبان بھی کوئی نہیں۔۔۔۔۔ یہاں روکنے والا ہاتھ بھی کوئی
 نہیں۔۔۔۔۔ سہیلی اور خلوت ہے۔۔۔۔۔ اس سے بہتر موقع کبھی میسر نہیں
 آنے کا۔۔۔۔۔ یوسف جلدی کر۔۔۔۔۔ میں تجھے دعوت گناہ دیتی ہوں
 میرا مطلب پورا کر۔۔۔۔۔ یوسف اب دیر کا ہے کی؟ اب سوچنا اور
 خاموش رہنا کیوں؟

لوگو!۔۔۔۔۔ یہ وقت اور یہ گھنٹی سیدنا یوسف
 علیہ السلام کے لیے بڑی آزمائش کی گھنٹی تھی۔۔۔۔۔ یہ وقت ان کے لیے بڑا
 مشکل اور بے حد کٹھن تھا۔

دیا۔۔۔ میں ایسے رب کی بابت سہمی نہیں کر سکتا۔ (یہ قول تفسیر پر میرا
منظہری نے نقل کیا)

مجاہد تابعی کہتے ہیں کہ اِنَّهُ رَبِّي سے مراد۔۔۔ عزتِ مصر ہے۔۔۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تیرا خاوند۔۔۔ میرا محسن
اور میرا مربی ہے۔۔۔ جس نے غریب الوطنی میں مجھ پر اتنا بڑا احسان اور انعام
کیا ہے۔۔۔ مجھے بیٹوں کی طرح چاہتا ہے۔۔۔ بچوں کی طرح مجھ پر شفقت
کرتا ہے۔۔۔ تو میرے محسن کی آبرو اور عزت ہے۔۔۔ جہاں میں اپنے ایسے
محسن کی آبرو میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس
جملے میں زلیخا کے دماغ پر چٹ لگائی کہ تو اس کی بیوی ہو کر ٹھک حرامی کرتی ہے۔
اِنَّهُ لَا يَخْلُجُ الظَّالِمُونَ۔۔۔ اپنے محسن کی آبرو اور عزت میں خیانت کرنا ظلم
ہے۔۔۔ زنا کاری ظلم ہے اور اللہ کا دستور اور قانون ہے کہ ظلم کبھی باہر لا
کاہران اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهَا ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بَرَّهَا نَ رَبِّہٖ ۔

اور زلیخا نے یوسف سے بدی کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور یوسف بھی ارادہ
کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔

اس کا مطلب اور مفہوم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ عورت نے۔۔۔ یعنی زلیخا نے یوسف کو چھاننے
کی فکر کی اور یوسف نے فکر کی کہ زلیخا کا دامن چلے۔۔۔ اگر یوسف اپنے
رب کی تحت و قدرت کا معاملہ نہ کرتے تو ثابت قدم رہنا مشکل تھا۔

امام رازی نے تفسیر رازی میں اور صاحب قرطبی نے اپنی مایۃ ناز تفسیر
قرطبی میں لکھا ہے کہ اس میں قدیم و تاخیر ہے۔

لَوْلَا أَنْ تَابَ الرَّهْمَانُ رَبُّهُمْ لَهَمَّ بِهَا کہ اگر یوسف اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی زلیخا کا ارادہ کر لیتے۔

جس طرح اس کی ایک مثال خود شہر اک مجید میں موجود ہے۔

إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (قصص ۲۸: ۱۰)

قریب تھا کہ موسیٰ کی والدہ موسیٰ کے راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ بنا دیتے۔

بعض مفسرین نے لفظ هَمَّ بِهَا میں هَمَّ کو میلان اور رغبت کے معنی میں لیا ہے۔ جیسے روزے دار کو گرمی میں ٹھنڈے پانی کی طرف طبعاً رغبت ہوتی ہے۔۔۔۔۔ مگر وہ پینے کا ارادہ نہیں کرتا۔۔۔۔۔ یہ بے اختیاری رغبت کچھ نقصان دہ نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ باوجود رغبت اور اشتیاق کے اس سے قطعاً اجتناب کرنا اور بچنا مزید اجر و ثواب کا موجب ہے۔

استاذ الفکر حضرت شیخ الحدیث مولانا قاضی نسیم الدین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر "التبیان" میں تحریر فرماتے ہیں :

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ﴾ اِخْتِيَارًا وَقَضٰى كَمَا يَهْمُ الْمُفْطِرُ بِالْمَاءِ ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ طَبْعًا لَا قَضٰى اِخْتِيَارًا كَمَا يَهْمُ الصَّائِمُ بِالْمَاءِ وَفَالِكٌ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ التَّكْلِيفِ بَلْ يُوجِبُ الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اِذَا كَفَتْ نَفْسُهُ مِنَ الْعَمَلِ بِمَقْضَاہٖ۔

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برہان رب یہ تھا کہ عین اس موقع پر **برہان رب کیا ہے؟**

سیدنا یعقوب علیہ السلام کی صورت سامنے آئی اور منہ میں انگلی دبا کر اشارے سے یوسف کو منع فرمایا۔

تفسیر قرطبی نے خلیفہ رابع سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تحریر کیا:
 میں اس موقع پر زیلحا نے اپنے بت پر کپڑا ڈالا۔۔۔۔۔ سیدنا
 یوسف علیہ السلام نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی یہ میرا معبود اور اہل
 ہے۔۔۔۔۔ اور معبود کے سامنے یہ حرکت کرتے ہوئے شرم
 آتی ہے۔۔۔۔۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے
 اپنے جھوٹے معبود سے شرم آتی ہے۔۔۔۔۔ تو میں اپنے سچے
 معبود سے شرم کیوں نہ کروں۔۔۔۔۔ تو نے تو جھوٹے معبود کی
 بے نور آنکھوں پر کپڑا ڈال کر اپنے آپ کو چھپا لیا ہے۔۔۔۔۔
 میرے سچے معبود کی آنکھوں پر پردہ کون ڈالے گا۔
 مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر عثمانی میں تحریر

نہایتے ہیں:

برہان رب سے مراد زنا کی حرمت و شہادت کا وہ صیغہ القین
 ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔
 مولانا حفظ الرحمن سیوہادی "قصص القرآن" جلد ۱ ص ۲۹۲ میں لکھتے ہیں:
 برہان رب حضرت یوسف علیہ السلام کا وہی جواب ہے جو زیلحا کے
 هَيْتَ لَكَ كَے جواب میں ارشاد فرمایا تھا۔۔۔۔۔ مَعَاذَ اللَّهِ
 إِنَّهُ رَقِيتُ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يَقْلِبُ الظَّالِمُونَ۔۔۔۔۔
 بھلا ایسے نازک موقع پر اس سے بہتر کیا جواب ہو سکتا تھا
 ۔۔۔۔۔ اسی جواب نے یوسف کی عصمت کو بے داغ رکھا۔
 مولانا حسین علی الوائی رحمۃ اللہ علیہ برہان رب سے مراد
 "رابط قلب" لیتے ہیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل پر الطینان اور
 خوفِ الہی کی گرہ لگادی۔

جس طرح کل کنوی میں جان بھائی تھی۔۔۔۔۔ آج میری عزت و
آبرو کی بھی حفاظت فرما۔

مولا ! دروازے بند ہیں۔۔۔۔۔ تالے لگے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔
اسباب و قانون سب میرے خلاف جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ مگر یہ
قانون، ضابطے اور اصول تو میرے لیے اور زلیخا کے لیے ہیں
تیری ذات تو ان کی محتاج اور پابند نہیں ہے۔۔۔۔۔ تو
تو کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے شروع کر دیتا ہے
۔۔۔۔۔ مولا ! آج بھی کوئی قدرت کا مظاہرہ دکھا دے۔

اوپر سے آواز آئی۔۔۔۔۔ میرے یوسف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہے
کیوں ہو؟۔۔۔۔۔ ذرا دروازے کی طرف بھاگو نا۔۔۔۔۔ بھاگنا تیرا کام ہوگا
اور تالوں کو توڑنا میرا کام ہوگا۔۔۔۔۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف
بھاگے۔۔۔۔۔ تالے ٹوٹتے چلے گئے اور دروازے کھلتے چلے گئے۔
سامعین گمراہی قدر !

آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایک بات کی وضاحت کرنا اور ایک مسئلہ
بجھانا ضروری سمجھتا ہوں۔

زلیخا بند کمرے میں ہوئی۔۔۔۔۔
سائمنے جبریل امین ہوتا۔۔۔۔۔

بشر ہو کر بچ جائے تو کمال ہے

نوری ہوتا۔۔۔۔۔ زلیخا نوری کو دعوتِ گناہ دیتی۔۔۔۔۔ پھر نوری معاذ اللہ کہہ
کر بچ جاتا۔۔۔۔۔ زلیخا کے دام میں نہ آتا۔۔۔۔۔ تو یہ کوئی کمال تھا؟۔۔۔۔۔ ہرگز
نہیں۔۔۔۔۔ نوری کا کمال نہ بنتا۔۔۔۔۔ اس لیے کہ اس میں قوتِ شہوت ہی
نہیں ہے۔۔۔۔۔ اسے عورت کی خواہش ہی نہیں ہے۔

کمال تو یوسف کی بشریت کا ہے۔۔۔۔۔ کہ بھرپور جوانی ہے۔۔۔۔۔

سچی جوانوں کے برابر قوت و طاقت حاصل ہے۔۔۔۔۔ پھر معاذ اللہ کہہ کے جبریل کو حیران کر دیتا ہے۔۔۔۔۔ اور ابلیس کے جال کو تار تار کر دیتا ہے۔
یوسفؑ کا کمال تب بتاتا ہے جب انھیں بشر اور انسان مانا جائے۔۔۔۔۔
اگر نور تسلیم کیا جائے تو پھر۔۔۔۔۔ نور ہو کر زلیخا کے جال سے بچ جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔

گناہوں کو یوسفؑ سے دُور کر دیا یوسفؑ پاک دامنی و طہارت کے ساتھ زلیخا کے جال سے بچ نکلے۔۔۔۔۔ شر اک نے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفُتُوْنَ (۲۳: ۱۲)

یونہی بولا۔۔۔۔۔ اسی طرح ہوا (اسی طرح ہم نے یوسفؑ کو ثابت قدم رکھا) تاکہ ہم یوسفؑ سے برائی اور بے حیائی کو دور بٹھا دیں۔

الشُّوْءَ۔۔۔۔۔ عرز مصر کے ساتھ خیانت۔۔۔۔۔

الْفُتُوْنَ۔۔۔۔۔ زلیخا کی خواہش کو پورا کرنا۔

پیغمبرؐ کی پشت پر اللہ کا دست شفقت ہوتا ہے۔۔۔۔۔ وہ اپنے نبی کی ہر جگہ اور ہر موقع پر حفاظت فرماتا ہے۔

■ ہر ایک سے کہتا ہے۔۔۔۔۔ گناہوں کے قریب نہ جانا۔۔۔۔۔
اور جب پیغمبرؐ اور نبیؐ کی ذات کا مسئلہ آتا ہے تو پھر۔۔۔۔۔ وہ گناہوں سے غلاب کر کے کہتا ہے۔۔۔۔۔

گناہو! خبردار تم نے میرے انسبیاء کے قریب نہیں جانا۔

یوسفؑ بھاگے سیندنا یوسف علیہ السلام۔۔۔۔۔ زلیخا کے پرفیاب جال کو توڑ کر دروازے کی طرف بھاگے۔۔۔۔۔ زلیخا بھی پیچھے سے بھاگی۔۔۔۔۔ اللہ کی قدرت دروازے کھلتے چلے گئے۔۔۔۔۔ تالے

ٹوٹے چلے گئے۔۔۔۔۔ زلیخا نے بھاگتے ہوئے یوسف کا کرتا پھچے سے کچال
کرتا پھٹ گیا۔۔۔۔۔ اور جس جھٹے پر زلیخا کے ہاتھ لگے تھے اتمام
زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا۔

(لوگو! اللہ کا نبی اتنا پاکیزہ اور مقدس ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اور اس کی
عظمت و جہت اتنی بے داغ ہوتی ہے۔۔۔۔۔ اور اس کی مصومیت کے
بارے اللہ اتنا غیرت مند ہوتا ہے۔۔۔۔۔ کہ پیٹیر کے لباس کے جس جھٹے پر
کسی گندی عورت کا ہاتھ لگ جائے۔۔۔۔۔ اللہ لباس کا وہ حصہ پیٹیر کے وجود
کے ساتھ نہیں رہنے دیتا۔

ذرا توجہ فرمائیے! جو غیرتوں والا اللہ کا شہ عورت کے ہاتھ لگ جائے
کی وجہ سے وہ کپڑا یوسف کے بدن پر نہیں رہنے دیتا۔۔۔۔۔ وہ غیرت مند اللہ
کسی قفل کار اور نلپاک عورت کو پیٹیر کے گھر کس طرح رہنے دے گا۔۔۔۔۔
معلوم ہوا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے حرم میں اور گھر میں رہنے والی ازواج
پاکیزہ اور مقدس ترین خواتین تھیں)

زلیخا کا ملکہ یوسف آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔۔۔۔۔ زلیخا بدحواسی کے
حکم میں چھپے چھپے بھاگ رہی ہے۔۔۔۔۔ کرتا پکڑا ہوا
پھٹ گیا۔۔۔۔۔ کمرے سے باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔

زلیخا یہ دیکھ کر شہرہ رہ گئی یحییٰ صورت حال کو چھپالے لگی اور تمام تر
الزام بے گناہ یوسف پر لٹا دیا۔۔۔۔۔ فوراً کہنے لگی:

مَا جَاءَ آءَ مِنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ (۲۵: ۱۲)

اس شخص کی سزا کیا ہے جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ
رکھتا ہو۔ (پھر خود ہی سزا تجویز کرتی ہے) مگر یہی کہ اسے قید کر دیا

جائے یا دردناک سزا دی جائے۔

سیدنا یوسف زلیخا کی مکاری کو دیکھ کر۔۔۔۔۔ اور اس کی غلط بیانی کو سن کر حیران و پریشان رہ گئے۔۔۔۔۔ کہ عزیز مصر کے دل پر کیا گزرے گی۔۔۔۔۔ وہ کیا سوچے گا کہ یوسف کتنا ہنکرا اور کتنا احسان فراموش ہے۔۔۔۔۔ کہ میں نے اسے بیٹوں کی طرح چلایا۔۔۔۔۔ احسان و انعام کیا۔۔۔۔۔ مروت سے بیش آتا رہا۔۔۔۔۔ عزت و تکریم سے ٹھکاتا رہا۔۔۔۔۔ اور اس نے مجھے اس انعام و احسان کا یہ صلہ اور بدلہ دیا۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی الزام تراشی کے جواب میں بڑی معصومیت اور باوقار طریقے سے فرمایا:

يٰۤاَرَادَ خِفٰی عَنْ تَفْصِيۡفِی

اسی نے (زلیخا) مجھے اپنی طرف راغب کیا ہے۔۔۔۔۔ اسی نے پوری طرح مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے۔۔۔۔۔ میں نے اس کی بات کو اور خواہش کو قبول نہیں کیا اور بھاگ کر باہر نکل جانا چاہتا تھا کہ زلیخا نے میرا بچھا لیا اور سامنے آپ نظر آ گئے۔

عزیز مصر۔۔۔۔۔ اب حیران و پریشان کھڑا

شَہِدَ شَآہِدٌ مِّنْ اٰہِلِہَا

دو دنوں کا منہ دیکھ رہا ہے کہ

دو دنوں میں سے کس کو بچا ہے۔۔۔۔۔ اور کس کو جھوٹا۔۔۔۔۔ وہ اسی سوق میں تھا کہ زلیخا کے خاندان میں سے۔۔۔۔۔ ایک گواہ نے گواہی دی۔۔۔۔۔ کہ یوسف کے کرتے کو دیکھو۔ اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا بول رہی ہے اور یوسف غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ (یوسف نے آگے بڑھ کر پکڑنے کی کوشش کی ہوگی اور زلیخا نے پیچھے دھکیلا ہوگا تو کپڑا آگے سے پھٹ گیا ہوگا)

اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف بچا ہے اور زلیخا جھوٹ

بول رہی ہے۔ (اس طرح یوسف صحت پکا کر بھاگا ہو گا اور زلیخا نے پکے پکڑنے کی کوشش کی ہوگی)

● یہ شاہد کون تھا؟
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ جن معصوم بچوں نے ماں کی گود میں کام کیا ہے ان میں سے ایک یہ شاہد یوسف بھی ہے۔ (مسند احمد، مسند ابولہی)

● دوسرا قول یہ ہے کہ بخاری و مسلم میں جن تین بچوں کا تذکرہ ہے کہ وہ ماں کی گود میں بولے تھے ان میں شاہد یوسف کا تذکرہ نہیں ہے۔

● حضرت حسن بصری، قتادہ، عکرمہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ: یہ شخص زلیخا کا چھاپا زانو بستانی تھا۔۔۔۔۔ انتہائی ذہین و فطین، عقل مند اور ہوشیار اور دلانا آؤں تھا۔ (غازن)

قَلَمًا رَاقِيًا يَصْنَعُ قَلَمًا مِنْ دُثُرٍ (۲۸: ۲۴)

پھر جب عزن مصر نے یوسف کے کرتے کو دیکھا تو وہ چمکے سے چمٹا ہوا تھا۔ عزن مصر نے بچ صورتِ مال کو بھانپ لیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا: تم ہی ہو۔۔۔۔۔ مگر زلیخا کے معاملے سے درگزر کرو۔۔۔۔۔ اور اسے یہیں ختم کرو۔

يُؤَسِّفُ أَغْيَیَ عَنْ هَذَا (۲۹: ۲۴)

یوسف تو اس معاملے سے درگزر کر

اور پھر زلیخا کو مخاطب کر کے کہنے لگا:

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ عَلَيَّ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ (۲۹: ۲۴)

زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ بے شک ظالم کار تو ہی ہے۔

کیا شاہد کا معنی حاضر و ناظر ہے؟
سامعین گرامی فتا
یہاں ایک لمحہ زک کر

نہیں ایک بات اور انتہائی اہم مسئلہ بھٹاتا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ کہ اس موقع پر جس شخص نے۔۔۔۔۔ کرتے کے آگے یا پیچھے سے پھٹنے۔۔۔۔۔ کو بیان کر کے گواہی دی تھی۔۔۔۔۔ اور مشہد آن نے اس کو شاہد کہا ہے۔ کیا یہ شخص موقع پر موجود تھا؟۔۔۔۔۔ کیا یہ تمام تر منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا؟

اگر نہیں۔۔۔۔۔ اور یقیناً نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ گواہ کا موقع پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور شاہد کا معنی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ جن مہربانوں نے۔۔۔۔۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا
(اعزاب ۳۳: ۴۵)

کا معنی کیا ہے۔۔۔۔۔ اسے غیب کی خبریں بتانے والے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حاضر ناظر بننے کے۔۔۔۔۔ وہ مہربان یہاں یہ معنی کریں گے وَ شَهِيدًا شَهِيدًا مِّنْ أَهْلِهَا۔۔۔۔۔ اور گواہی دی ایک حاضر ناظر نے جو زلیخا کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔

وہ مہربان پھر اس آیت کا کیا یہ معنی کریں گے؟

وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (۴: ۱۳۲)

اور اس طرح بنایا ہم نے تم کو معتدل امت تاکہ تم تمام لوگوں پر حاضر و ناظر ہو جاؤ۔ اور رسول صرف تم پر حاضر و ناظر ہو۔

اس طرح تو امت۔۔۔۔۔ حاضر و ناظر ہونے میں۔۔۔۔۔ رسول پر سبقت لے جائے گی اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ امت کسی عمل میں اپنے رسول سے آگے نکل جائے۔

میسرے بھائی ! شاہد کا معنی ہے بیان کرنے والا۔۔۔۔۔ یعنی اللہ
رسول (اسے صحابیہ کراٹم) تمہیں حق بات بتائے اور تم آگے اس بات کو پوری
دُنیا تک پہنچاؤ۔۔۔۔۔ اس معنی کی تائید ایک دوسری آیت کریمہ سے
بھی ہو رہی ہے :

كَنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (۲: ۱۷۰)

تم بہترین امت ہو جو بھی گئی ہے لوگوں کے لیے تم اچھے کاموں
کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔

عزیز مصر لے۔۔۔۔۔ یوسف کے سامنے
مہذرت کر لی۔۔۔۔۔ زلیخا کو سمجھا دیا۔۔۔۔۔

بات باہر نکل گئی

عزیز مصر نے ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملہ کو یہیں ختم کر دینا چاہا
۔۔۔۔۔ بات باہر نکلی تو بدنامی ہو گئی۔۔۔۔۔ مگر بات چھپ نہ سکی۔۔۔۔۔
اور مشک چھپانے کب چھپتے ہیں۔

بات آہستہ آہستہ شاہی خاندان کی بیگمات۔۔۔۔۔ اور زلیخا کی سہیلیوں
تک جا پہنچی اور آپ جانتے ہیں کہ ایسی بات عورتوں کے ہاتھ لگ جانے
۔۔۔۔۔ تو پھر ”کھب دا کاں تے کاں دی ڈار“ بن جاتی ہے۔

شاہی خاندان کی عورتیں۔۔۔۔۔ اور زلیخا کی سہیلیاں طعنے مارنے لگیں
۔۔۔۔۔ مذاق اڑانے لگیں اور کہنے لگیں۔۔۔۔۔ زلیخا بڑی بد ذوق نکلی کہ اپنے گھر
کے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔۔۔۔۔ اتنے بڑے مرتبے کی عورت اور زر خرید غلام
پر ڈورے۔۔۔۔۔ اپنے سٹشس کا خیال بھی نہیں کیا۔ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا
(۳۰: ۱۴)۔۔۔۔۔ یوسف کی محبت اس کے دل کی گہرائی تک جا پہنچی۔
زلیخا یوسف کی چاہت میں دل ہار گئی۔

سامعین گرامی مستدر!

شاہی خاندان کی حواس باختہ عورتوں کو۔۔۔۔۔ یہ اعتراض اور شکوہ نہیں تھا کہ زلیخا نے اخلاقی لحاظ سے ایک گندہ اور مکروہ کام کیا ہے۔۔۔۔۔ شادی شدہ ہو کر اپنے خاوند کی نمک حرامی کی ہے۔۔۔۔۔ بلکہ انھیں اعتراض اور شکوہ یہ تھا کہ زلیخا نے اس کام کے لیے اپنے سسٹمز اور اپنی شاہی حیثیت کا خیال نہیں کیا۔۔۔۔۔ اور اپنی حیثیت سے گر کر ایک غلام۔۔۔۔۔ زر خرید غلام پر ذوقیت ہو گئی ہے۔

(معلوم ہوتا ہے مصر کا معاشرہ۔۔۔۔۔ روشن خیال معاشرہ تھا۔۔۔۔۔ اور یہ سب روشن خیالیاں تھیں۔۔۔۔۔ اور اس ترقی پسند۔۔۔۔۔ روشن خیال اور ماڈرن معاشرے میں یہ بے حیائی اور شوہر سے بے وفائی کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی)

شاہی خاندان کی عورتوں
سہیلیوں کے طعنے زلیخا تک پہنچے اور سہیلیوں کے یہ طعنے
اور یہ پھبتیاں۔۔۔۔۔ اڑتے اڑتے زلیخا تک بھی پہنچیں۔۔۔۔۔ زلیخا نے سوچا اور کہنے لگی کہ میری سہیلیاں اور یہ بیگمات۔۔۔۔۔ طعنہ زنی اس لیے کر رہی ہیں اور میرا مذاق اس لیے اڑا رہی ہیں کہ۔۔۔۔۔ انھوں نے ابھی میرے یوسف کو دیکھا نہیں ہے۔۔۔۔۔ اگر یہ یوسف کے بے پناہ و جاہل کو اور یوسف کے بے مثال خوبصورتی کو دیکھ لیں اور مشاہدہ کر لیں تو اس طرح کے طعنے نہ ماریں۔۔۔۔۔ اس طرح میرا مذاق نہ اڑائیں۔۔۔۔۔ انھیں ایک دفعہ یوسف کا حسن و جاہل دکھانا چاہیے۔

اپنا محبوب۔۔۔۔۔ اور اپنا مطلوب۔۔۔۔۔ یوسف دکھانے کے لیے زلیخا نے ایک پر تکلف اور شاہانہ دعوت کا انتظام کیا۔۔۔۔۔ جس میں

شاہی خاندان کی عورتوں کو۔۔۔۔۔ اور دزیروں اور پارلمینٹ کی بیگمات کو۔۔۔۔۔
 افسروں کی بیویوں کو دعوت طعام دی۔۔۔۔۔ جب سب عورتیں اور بیگمات
 دسترخوان پر بیٹھ گئیں۔۔۔۔۔ اور دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے چن دیے
 گئے۔۔۔۔۔ خوشبودار اور تازہ پھلوں کو ٹشتریوں میں بجا کر سامنے رکھ دیا گیا۔
 کھانا کھانے کے لیے اور پھل کاٹنے کے لیے چھری کاٹتے۔۔۔۔۔ سب بیگمات
 نے ہاتھ میں پکڑ لیے۔۔۔۔۔ تو زلیخا نے زعفران غلام یوسف سے کہا:

اَخْرِجْ عَلَيَّوْنَ۔۔۔۔۔ ان میری ہسیلیوں کے سامنے آؤ۔

سیدنا یوسف علیہ السلام۔۔۔۔۔ زلیخا کے گھر کے زعفران غلام اور حکم کے
 پابند تھے۔۔۔۔۔ پھر انہیں زلیخا کی اس تمام تر فریب کاری کا علم بھی نہیں تھا
 مجھے شاید زلیخا کو کوئی کام ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام
 باہر آئے۔۔۔۔۔ مصر کی خواتین نے۔۔۔۔۔ جن کو اپنے حسن و جمال پر ناز تھا
 شاہی خاندان کی عورتوں نے۔۔۔۔۔ یوسف کے حسن و جمال کو
 دیکھا۔۔۔۔۔ یوسف کے خند و خال کو دیکھا۔۔۔۔۔ یوسف کی چال و حال کو دیکھا
 یوسف کے قد و قامت کو۔۔۔۔۔ چہرے کی رعنائی۔۔۔۔۔ ہوشوں
 کی نزاکت۔۔۔۔۔ آنکھوں کی چمک۔۔۔۔۔ کو دیکھا تو حیران رہ گئیں۔۔۔۔۔
 حسن، یوسف اور اس پر نبوت کا قدس اور پاکیزگی۔۔۔۔۔ جمال، یوسف اور اس پر
 طہارت کا لباسِ فاطرہ۔۔۔۔۔ اتنے حسین اتنے جمیل اور اتنے خوبصورت
 شخص نادر انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔

شہر آن کہتا ہے :

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْتَهُ

پس جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو حیران اور شہر رہ گئیں۔

(یوسف کی بڑائی کی قائل ہو گئیں)

یوسف کے زرخ اور کی چلی و تلہانی کو دیکھ کر۔۔۔۔۔ چہرے کی چمک اور دمک کو دیکھ کر۔۔۔۔۔ حواس باختہ ہو گئیں اور۔۔۔۔۔ قَلْعُونَ أَيْدِيَهُنَّ۔۔۔۔۔ چہروں سے پھل کاٹنے کی پیلانے اپنی انگلیاں اور ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔

(مفسرین کہتے ہیں کہ مصر کی ان سیکمات نے اپنے ہاتھ۔۔۔۔۔ اس لیے کاٹ لیے تھے کہ وہ یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر مدہوش اور حیران ہو گئی تھیں۔۔۔۔۔ اور انھیں اپنے تن بدن۔۔۔۔۔ ہاتھوں کے زخمی ہونے کا ہوش بھی نہ رہا۔

مگر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔۔۔۔۔ بلکہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ ہاتھوں کا زخمی کر لینا بھی ان عورتوں کا مکر اور ایک چال تھی۔۔۔۔۔ وہ یہ مکر اور فریب کر کے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھیں۔۔۔۔۔ کہ ہم تیری صورت اور تیرے حسن کی اس قدر متوالی اور پرستار ہیں کہ تیری صورت دیکھ کر اپنے مدہوش و حواس بھی کھو بیٹھی ہیں اور اس طرح اپنے ہاتھ زخمی کر بیٹھی ہیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد اپنی اس تفسیر پر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں: اِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ۔۔۔۔۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔۔۔۔۔ مولا اگر تو مجھ سے ان کے مکر و فریب کو دور نہ کرے گا تو میں ان کی طرف قدرے مائل ہو جاؤں گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کی اس حالت کو مکر و فریب سے تعبیر کیا ہے۔۔۔۔۔ اگر ان عورتوں کی ہاتھ کاٹنے والی یہ حالت اختطاری ہوتی۔۔۔۔۔ تو پھر وہ قصور وار نہیں تھیں۔۔۔۔۔ ان کی اختطاری۔۔۔۔۔ اور مدہوشی کی حالت کو۔۔۔۔۔ مکر نہیں کہا جاسکتا۔

مولانا ابوالکلام آزاد کی دوسری دلیل اپنی اس تفسیر پر یہ ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جیل سے رہائی کے آرڈر پہنچے تھے تو اس وقت

جائیں کہ انبیاء کی بشریت کا درجہ اور مقام تو فرشتوں سے بہت آگے۔۔۔۔۔ اور
فرشتوں سے بہت بلند اور اونچا ہے۔

ان مکار اور فری عورتوں نے کہا۔۔۔۔۔ یوسف بشر نہیں
نوری ہے (ذرا غور کیجیے انبیاء کی بشریت کا انکار سب سے پہلے کس نے کیا)
انہیں کون بتا ہے کہ انبیاء بشر ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ اور بشر ہو کر طاقت
دقت کے باوجود مصر کے سارے حسن کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا۔۔۔۔۔ یہی
ان کا کمال ہے۔۔۔۔۔ کوئی نوری جس میں شہوانی طاقت ہی نہیں۔۔۔۔۔ وہ
حسین عورتوں کی طرف نہ دیکھے تو یہ کمال نہیں بنے گا۔

زینجا کی ہیلیاں۔۔۔۔۔ یوسف کے حسن کی تاب نہ لاسکیں۔۔۔۔۔
زینجا بولی مدہوش ہو گئیں۔ پھلوں کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے۔۔۔۔۔ حیران
دشدر رہ گئیں۔۔۔۔۔ ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔۔۔۔۔

یہ سب کچھ دیکھ کر زینجا بڑی محفوظ ہوئی۔۔۔۔۔ اور اپنی کامیابی اور
ہیلیوں کی شکست پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی:

فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ (۳۲: ۳۳)

یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنہ دیے۔

گویا کہ زینجا نے ایک شاعر کی زبان میں یوں کہا:۔۔۔

اس است کہ خون خوردہ و دل بردہ بے را

بسم اللہ اگر تابِ فکر بہت کے را

اس یوسف کے عشق و محبت میں میں مبتلا ہو گئی ہوں۔۔۔۔۔ جس

یوسف کی ایک جھلک کی تم تاب نہیں لاسکیں۔۔۔۔۔ اب بتاؤ میرا عشق اور

میری محبت بے جا ہے یا صحیح اور درست ہے؟۔۔۔۔۔ میرا ذوق اور میری چاہت

صحیح ہے یا غلط؟

اور تمہاری ملامت اور طعنہ زنی بے عمل ہے یا بر عمل؟
عجس کا رنگ دیکھ کر۔۔۔۔۔ اپنی کامیابی دیکھ کر۔۔۔۔۔ سہیلیوں کی
بے بسی دیکھ کر۔۔۔۔۔ زلیخا بالکل ہی کھل پڑی اور حقیقتِ حال کا اظہار سہیلیوں
کے سامنے کر دیا کہ:

وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ (۳۲: ۳۳)

میں نے ہی اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا (میں نے ہی
یوسف کو اپنی طرف راغب کیا تھا)

مگر وہ بچا رہا۔۔۔۔۔ مضبوط رہا۔۔۔۔۔ وہ بے قابو نہیں ہوا۔
وَلَيْتَن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَتَشِجَعَنَ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ
(۳۲: ۳۴)

اگر یوسف نے میرا کہنا نہ مانا۔۔۔۔۔ میں نے اسے بھڑایا۔۔۔۔۔ اپنی
طرف راغب کیا۔۔۔۔۔ ہر طریقے سے اسے رام کر لے کی
کوشش کی۔۔۔۔۔ مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔۔۔۔۔
اس نے میرا کہنا نہ مان کر میری توہین کی ہے۔۔۔۔۔ اس نے
میری محبت کا مذاق اڑایا ہے۔۔۔۔۔ اس نے میرے جذبات کو
مروج کیا ہے۔۔۔۔۔ آج تک میں اس کی بے باکی
خود سری کو برداشت کرتی رہی ہوں۔۔۔۔۔ مگر میں
مزید اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔۔۔۔۔ اگر یوسف نے
میرا کہنا نہ مانا اور میری خواہش کو پورا نہ کیا اور مجھے شلوکام نہ
کیا تو میں اسے ذلیل درسا کر کے خیل مجاہدوں کی۔

زلیخا کی سہیلیاں بھی۔۔۔۔۔ زلیخا کا ایسا نہ غصہ۔۔۔۔۔ مظلومانہ انداز
۔۔۔۔۔ اپنی بے بسی اور شکست کا احترام

اب حضرت یوسف علیہ السلام پر روزِ رَدِ شَم کی طرح داغ ہے کہ
اگر زینچا اور اس کی ہسیلوں کی بات مان لوں تو پھولوں کی بجائے ہے
..... اور اگر نہ مانوں تو کاشتوں بھرا بستر ہے۔

زینچا کی طرف جاؤں تو محل اور ریشم کے بستر ہیں۔ اور اگر
کروں تو جیل کے بدبودار ٹاٹ ہیں۔

زینچا کی بات مان لوں تو مصر کا پورا حسن میرا دیوانہ ہوگا۔ اور
اعراض کروں تو جیل کے بد صورت دروغے سامنے ہوں گے۔

زینچا کا کہا مان لوں تو پھولوں کے گلہستے ہوں گے۔ اور انکار کی
صورت میں آدمِ خور جو ہے استقبال کریں گے۔

زینچا کی بات تسلیم کر لوں تو صبح و شام لذیذ اور عمدہ کھانے اور طرح طرح
کے پھل۔ انکار کروں تو جیل کی باسی اور بدبودار دال ہوگی۔

ادھر آزادی۔ اور ادھر پابندیاں ہی پابندیاں۔ ادھر
آسائش اور آرام ہی آرام۔ اور ادھر مصائب اور دکھ ہی دکھ۔

ادھر نعمتیں ہی نعمتیں۔ اور ادھر تکلیفیں ہی تکلیفیں۔
مگر ٹھہرے پوچھتا ہے میرے ربا تو میں کہتا ہوں :

رَبِّ الْمَتِّصِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَيِّ عَوْتَفَى إِلَيْهِ (۲۳ : ۱۲)

میرے ربا۔ اے میرے پالتار مولا۔ مجھے جیل کی
صوفیوں اور مصائب۔ اور قید خانے کی دکھ بھری زندگی

..... اس گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جس گناہ کی
طرف یہ عورتیں مجھے بل رہی ہیں۔

مولا ! مجھے معلوم ہے اور میں ابھی طرح جانتا ہوں۔ مجھے یہاں
ہزار آرام ہے۔ اس شاہی محل میں۔ میں بڑے سکون و اطمینان

کے ساتھ رہ رہا ہوں۔۔۔۔۔ یہاں ہر شخص میرا احترام و اکرام کرتا ہے۔۔۔۔۔
 ہوا! یہاں میں شہزادوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہوں۔۔۔۔۔ مگر میرے مالک! اگر اس عیش و آرام کی زندگی کی بجائے یہ قیمت ادا کرنا پڑے کہ میں تیری نافرمانی
 اور میں تیری حکم عدولی کروں۔۔۔۔۔ تو مجھے یہ آرام اور سکون کی زندگی
 نہیں چاہیے۔۔۔۔۔ میں اس کے بجائے جیل جانے کو ترجیح دوں گا۔

سیدنا یوسف علیہ السلام اب تک۔۔۔۔۔ شروع دن سے لے کر آج تک
 بہت ترین آزمائشوں سے گزر رہے تھے۔۔۔۔۔ انھوں نے اس سارے سفر
 میں اپنے دامن عفت و عصمت پر کبھی داغ اور دھبہ نہیں آنے دیا۔
 زلیخا کے فریب و مکر سے صاف بچ نکلے۔۔۔۔۔ اس کی خلوت گاہ میں
 اس کی خواہشات کو۔۔۔۔۔ اور اس کی پیش کشوں کو پاؤں کے نیچے
 روندتے ہوئے باہر نکل آئے۔۔۔۔۔ اور پھر اس دعوت میں جہاں مصر کا تہا
 حسن و جمال اور خوبصورتی جمع تھی۔۔۔۔۔ اور وزیروں کی سیکرات پوری طرح بن
 سنور کر اور بے نقاب ہو کر آگئی تھیں۔۔۔۔۔ وہاں بھی اس پیکر عصمت کی
 نگاہیں جھکی کی جھکی رہیں۔۔۔۔۔ اور شرم و حیا کے مجھے۔۔۔۔۔ یوسف نے ان کی
 طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔

ان تمام تر نازک مراحل۔۔۔۔۔ اور منزلوں سے کامیابی کے ساتھ
 گزرنے۔۔۔۔۔ اور شیطان کے ہر دام فریب کو۔۔۔۔۔ اور مکاری کے ہر
 جال کو تار تار کر دینے کے باوجود۔۔۔۔۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں اپنے
 متعلق کوئی خوش فہمی پیدا نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ کبھی ان باتوں کو اپنا کمال نہیں کہا
 ۔۔۔۔۔ ان تمام چیزوں کو کبھی اپنا ذاتی کمال یا خوبی نہیں سمجھی۔۔۔۔۔ بلکہ انھوں
 نے اپنے رب کے حضور اپنی بے بسی اور ناتوانی کا بڑا اظہار۔۔۔۔۔ اور
 اعتراف کرتے ہوئے۔۔۔۔۔ اپنے رب سے مدد اور نصرت کی۔۔۔۔۔ اور

اس کی توفیق کی بجیک مانگتے رہے۔

اس موقع پر بھی اپنے رب کے حضور بڑی عاجزانہ درخواست کی:

وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبَبَ الْيَتِيمِ وَأَكُنْ مِنَ الْظَالِمِينَ

(۲۲: ۱۲)

میرے داتا د مولا۔۔۔۔۔ اگر تو مجھے ان کے مکر و فریب سے نہ
بچائے۔۔۔۔۔ ان کی مکاری و خدشہ سے نہ ہٹائے اور تو میری دستگیری
نہ کرنے۔۔۔۔۔ تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔۔۔۔۔ تو
اس صورت میں میرا شمار مخلصین و مصلوقین میں نہیں رہے گا بلکہ
نادانوں میں گنا جاؤں گا۔

یاد رکھیے اور ذہن
میں بٹھالیے کہ اس

کیا یوسفؑ نے جیل کی خواہش کی؟

دعائے میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل کی اور قید خانے کی خواہش کا اظہار نہیں
فرمایا۔۔۔۔۔ بلکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ:

رَبِّ الْمَتِّصِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَ بِهِيَ (۲۲: ۱۲)

ان کی عزیمت فی الحق۔۔۔۔۔ استقامت فی الدین۔۔۔۔۔
تقرب الی اللہ۔۔۔۔۔ محبت الہیہ اور رضامند و تسلیم کا وہ بے مثال نمونہ اور
مظاہرہ ہے۔۔۔۔۔ جس کا تصور کسی غیر نبی سے نہیں کیا جاسکتا۔۔۔۔۔ یہ ان
جیسے عظیم المرتبت انبیاء ہی کا حصہ ہے۔

سامعین گرامی قدر! ذرا ایک نظر پچھچھ ڈالیں۔۔۔۔۔ عزیز مصر کی
بیوی اور گھر کی مالکہ نے۔۔۔۔۔ خوشامد اور چاہلو سی کی کون سی راہ تھی جو اختیار
نہیں کی۔۔۔۔۔ یوسفؑ کو رام کرنے اور منانے کا ہر حربہ زنجائے اپنایا۔
پھر اس نے اپنی ہسیلیوں کی مدد اور تعاون حاصل کیا۔۔۔۔۔ انہوں نے

بھی ہر جھگڑا کو شش کر کے دیکھ لیا۔۔۔۔۔ مگر زلیخا اپنے ہر حربے میں ناکام رہی۔۔۔۔۔ اس کی ہر سازش اور سازش کا ہر جال۔۔۔۔۔ یوسف نے تار تار کر دیا۔ زلیخا نے اب آخری حربہ استعمال کیا اور دھمکی دی کہ اگر یوسف نے میری بات نہ مانی تو جیل کی ہوا کھائے گا۔

ایسی عجیب حالت میں۔۔۔۔۔ اور نازک وقت میں ایک متقی انسان۔۔۔۔۔ اور خوب خدا رکھنے والا شخص۔۔۔۔۔ اس سے بہتر اور کیا جواب دے سکتا تھا کہ مولا۔۔۔۔۔ میں اس گندے عمل اور مکروہ فعل اور بدترین محبت کے مقابلے میں قید خانے کو ترجیح دیتا ہوں۔۔۔۔۔ تیری نافرمانی کے مقابلے میں مجھے جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی منظور ہے۔

یوسف کے چرچے جگہ جگہ زلیخا کی اس دعوت کے بعد۔۔۔۔۔ شاہی خاندان کی عورتیں یوسف کو

دیکھنے کے بعد اپنے آپ میں نہ رہیں۔ ہر بیگم کی خواہش تھی۔۔۔۔۔ اور ہر روشن خیال عورت کی تمنا تھی کہ یوسف کا تعلق نبی سے قائم ہو جائے۔

اب یوسف کے تذکرے اور چرچے گھر گھر ہونے لگے۔۔۔۔۔ پہلے زلیخا اکیلی تھی، اب شاہی گھرانے کی دوسری ترقی پسند عورتیں بھی یوسف کی محبت کا دم بھرنے لگیں۔۔۔۔۔ دعوت والے دن۔۔۔۔۔ شام کے وقت جب بھی کوئی وزیر، مشیر، پارلیمنٹ کا رکن، کوئی بڑا آفسیئر۔۔۔۔۔ روشن خیال گھر میں داخل ہوا تو بیگم فوراً تقاضا کرنے لگی کہ: ”یوسف کو دعوت پر گھر بلانا چاہیے۔“

دوسرے دن ایک وزیر دوسرے وزیر سے پوچھنے لگا۔۔۔۔۔ ایک افسر دوسرے افسر سے پوچھنے لگا۔۔۔۔۔ یا یہ یوسف کون ہے؟

دوسرے افسر نے کہا۔۔۔۔۔ اچھا یہ چرچے صرف میرے گھر میں نہیں تیرے گھر میں بھی ہونے لگے ہیں۔

ابوزید نے مشیروں نے ————— اہل سیاست اور
یوسف جیل میں نے مصلحت اسی میں رکھی اور بھی کہ ————— بدنامی

سے بچنے کے لیے یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔

شراک کہتا ہے :

لَقَدْ بَدَّالَهُمْ قِيْنَ بَعْدَ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لِيَسْخَطَنَّ حَقُّ جِيلِهِ

(۲۵: ۴)

انہوں نے یوسف کی بزرگی، قوتی، طہارت، برامت، اور پاکیزگی کی
 واضح نشانیاں دیکھ لی تھیں۔۔۔۔۔ وہ ابھی طسرح جاتے تھے کہ یوسف بے گناہ
 ہے۔۔۔۔۔ مگر اس واقعہ کا چرچا اور مشہوری اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے
 مناسب ہی کہا اور مصلحت ہی جانی کہ بے گناہ یوسف کو جیل میں بند کر دیا
 جائے، تاکہ لوگوں کی زبانوں سے اور ذہنوں سے یہ بات محو ہو جائے اور
 شبہات مٹ جائیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کتنی خوبصورت اور دل نشین بات
 مندرجہ ہے کہ :

لوگ جیل اس لیے جاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی جرم اور گناہ کا

ارتکاب کیا ہوتا ہے اور یوسف جیل اس لیے بھیجے گئے کہ

انہوں نے جرم اور گناہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔

اب سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔۔۔۔۔ جو لوگ

کبھی جیل میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیل کی زمین اور جیل کا آسمان اس دنیا
 کی زمین اور آسمان سے الگ ہوتے ہیں۔

مگر یوسف کے علمی اور عملی جوہر۔۔۔۔۔ اور صلاحیتیں جیل میں بھی بچی

نہ رہ سکیں۔۔۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے اخلاق حسنہ، اوصاف جمیلہ،

علاوہ عالیہ۔۔۔۔۔ نیک نفسی، مالی غری کی وجہ سے تمام قیدیوں میں بڑے

محبوب اور پیارے ہو گئے تھے۔۔۔۔۔ تمام قیدی دل و جان سے ان کا احترام کرتے تھے۔۔۔۔۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر غم زدہ قیدی کی دل جوئی کرتے۔۔۔۔۔ ہر بیمار کی عیادت کرتے۔۔۔۔۔ کوئی زخمی ہوتا تو اس کی مرہم لپی کرتے۔۔۔۔۔ تمام دن خلق خدا کی خدمت و دل جوئی میں بسر ہو جاتا۔۔۔۔۔ اور رات اپنے رب کے آگے عیادت میں گزر جاتی۔۔۔۔۔ کبھی قیام میں اللہ کے حضور دست بستہ۔۔۔۔۔ کبھی رکوع میں جھکے ہوئے۔۔۔۔۔ کبھی سر بسجود۔۔۔۔۔ کبھی معصوم ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہوئے اور رب کے سامنے پھیلاتے ہوئے۔

امام رازی نے لکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں۔۔۔۔۔ اور تنہائی میں اللہ کے خوف سے اتار دوتے۔۔۔۔۔ اتار دوتے کہ جیل کے در و دیوار بھی آہ و فغان کرتے معلوم ہوتے۔

آپ کے اخلاق کریمانہ اور اوصاف حسنہ کو دیکھ کر۔۔۔۔۔ جیل کا دروغہ بھی آپ کا حقیقت مند نظر آنے لگا۔۔۔۔۔ اور اس نے جیل کے اقلام و انصرام کا کافی حصہ آپ کے سپرد کر دیا۔

اللہ نے جیل میں بھی سرخروئی، سرفرازی، کامیابی و کامرانی عطا فرمائی۔

اسی زمانہ میں۔۔۔۔۔ اور ان ہی دنوں میں دو نوجوان

دوقیدی اور قیدی جیل میں لائے گئے۔۔۔۔۔ ان میں سے ایک

بادشاہ کا سائق (شراب پلانے والا) اور دوسرا نوجوان شاہی مطبخ کا بلوری تھا۔۔۔۔۔ یہ بادشاہ کے لیے کھانے تیار کرتا۔

ان دونوں قیدیوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی ہے۔۔۔۔۔ ان دونوں کے جرم کی تحقیق و تفتیش بلوری تھی اور یہ جیل کاٹ رہے تھے۔

قید خانہ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی دیانت و امانت، مروت و اخلاق، راست گوئی، و ہمدردی خلائی، کثرت عبادت اور معرفت تعبیر خواب کا چرچا تھا۔ چنانچہ یہ دونوں قیدی سیدنا یوسف علیہ السلام سے بہت مانوس اور قریب ہو گئے۔ ایک رات دونوں نے خواب دیکھا اور اسے یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔

ساتی نے کہا میں خواب دیکھتا ہوں کہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ اور ہادری نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔۔۔۔۔ کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس مین سے پرندے نوح نوح کر رہے ہیں۔
 تَبَيَّنَا بَتًّا وَنِيلِمُ ۚ اِنَّا نَزْنٰكَ مِنَ الْهٰمِصِيْنِيْنَ (۳۶: ۱۳)
 یوسف ہمیں اپنے اپنے خواب کی رنگ تعبیر بتائیے ہم تجھے بزرگ اور محسوس دیکھتے ہیں۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا:

جو کھانا روزانہ مقررہ وقت پر۔۔۔۔۔ اور معین ماعنم پر تمہیں ملتا ہے۔۔۔۔۔ اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔۔۔۔۔ مگر خوابوں کی تعبیر سے پہلے ایک ضروری اور انتہائی ضروری مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ لہذا پہلے وہ مسئلہ سنو۔

لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ خوابوں کی تعبیر جو میں بتاتا ہوں۔۔۔۔۔ اس میں میرا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ۔۔۔۔۔ فَلَيْكُمَا يٰمُتَا عَلَمَيْنِ رَاقِي (۲۷: ۱۲)۔۔۔۔۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کو۔۔۔۔۔ حیل میں تعبیر بعد میں توحید پہلے
 سینے والے دو شخص میرے آئے تو انہوں نے انہیں خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے دعوت توحید دی اور بڑے خوبصورت

انداز سے دی۔۔۔۔۔ وہ یہ دعوت کیوں نہ دیتے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے چن لیا تھا۔۔۔۔۔ وہ صرف نبی نہیں تھے بلکہ نبی زادہ تھے اور ان کے دادا اور پڑدادا بھی اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم نبی تھے۔

گو وہ قید میں تھے مگر مقصد حیات کو اور پیغام رسالت کے پہنچانے والے فریضہ کو کیسے فراموش کر سکتے تھے۔۔۔۔۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع کو قیمت جانا اور دعوت توحید بڑے عجیب اور خوبصورت و پیارے انداز میں پیش فرمائی۔

یقین جانے قرآن مجید نے انبیاء کرام علیہم السلام۔۔۔۔۔ اور دوسرے مومنین کی تقرروں کا تذکرہ فرمایا۔۔۔۔۔ ان بہترین اور احسن تقرروں میں سے ایک تقرر سیدنا یوسف علیہ السلام کی یہ تقرر ہے۔

مشرکین مجید نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔۔۔۔۔ کی مختلف تقرروں کا تذکرہ فرمایا۔ مشرکین مجید نے سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تقرروں کا ذکر فرمایا ہے۔

سورت یاسین میں حبیبِ نجار کی دل پسند اور درد مند تقرر بیان ہوئی۔۔۔۔۔ سورت نجم مومن میں رجل مومن کی شجاعت و بہادری سے معمور تقرر موجود ہے۔

ایسی خوبصورت اور پیاری تقرروں میں سے ایک تقرر یہ ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جیل میں دو قیدیوں کے سامنے فرمائی۔

دعوتِ توحید۔ پہلا موقع اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے۔۔۔۔۔ اور پیغام توحید سناتے نظر آ رہے ہیں۔

اس سے پہلے ان کی سیرت طیبہ۔۔۔۔۔ اور داستانِ حیات کے ہر
 ابواب۔۔۔۔۔ اور جو حقے قرآن نے پیش کیے۔۔۔۔۔ ان میں صرف ان کی
 مظلومیت۔۔۔۔۔ ان کے انفاقِ عالیہ۔۔۔۔۔ ان کی زندگی کا خوبصورت کریم
 ان کی پاکیزگی۔۔۔۔۔ طہارت کو بیان کیا گیا۔۔۔۔۔ اس میں تبلیغِ دین
 اور دعوتِ توحید کا نام و نشان بھی آپ کو نہیں ملے گا۔۔۔۔۔
 زمانہ تربیت اور تیاری کا زمانہ تھا۔۔۔۔۔ عظیم کام آج سے شروع ہو رہا ہے۔

اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ پہلا موقع
 اپنا تعارف۔ پہلا موقع ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے

لوگوں کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر فرمائی۔۔۔۔۔ اور بتایا کہ میں کون ہوں
 آج سے پہلے انہوں نے کبھی لوگوں کو اپنا تعارف نہیں کرایا۔
 آج سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخصیت اور ہر ملک اور ہر دہائی
 بڑی چندہ پیشانی سے۔۔۔۔۔ انتہائی حوصلے۔۔۔۔۔ اور بڑے صبر سے برداشت
 کر رہے تھے۔

فائلے دالوں نے بچہ کے ظلم بتالیا۔۔۔۔۔ انہوں نے اپنا تعارف نہیں
 کرایا۔۔۔۔۔ کہ جہاں میں حضرت یحییٰ کا بیٹا اور حضرت ابراہیم کا پوتا ہوں
 مجھے کیوں اور کہاں ظلم بنا کر لے جا رہے ہو۔

مصر کے بازار میں بک رہے ہیں۔۔۔۔۔ بلیاں لگ رہی ہیں کہ یہ
 ظلم ہے غریب کو۔۔۔۔۔ مگر حضرت یوسف نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔
 عزیز مصر نے غریب لیا۔۔۔۔۔ خوشی خوشی گھر لایا۔۔۔۔۔ مگر یوسف نے
 اپنی اصلیت ظاہر نہیں فرمائی۔

جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑی کے حوالے کیے گئے۔۔۔۔۔ مگر کسی کو
 نہیں بتایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زریعت میں سے ہوں۔۔۔۔۔ ان کے

آہل و اجداد۔۔۔۔۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور حضرت یعقوب کوئی غیر معروف لوگ نہیں تھے۔۔۔۔۔ کیا اس زمانے کے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم ترین شخصیت کو نہیں جانتے ہوں گے۔

مگر سیدنا یوسف علیہ السلام نے بڑے بڑے نازک مواقع پر اپنا تعارف نہیں کروایا۔۔۔۔۔ مگر آج توحید منانے کا وقت آیا تو پہلے بتایا کہ میں کون ہوں۔

اس لیے کہ آج جو پیغام منانے گئے ہیں وہ بڑا اہم پیغام ہے۔۔۔۔۔ پیغام توحید کی اہمیت کے پیش نظر اپنا تعارف کروایا۔

اس لیے کہ حکم جتنا عظیم اور ادنیٰ ہوگا۔۔۔۔۔ اس کی کلام میں اتنا ہی وزن ہوگا۔۔۔۔۔ اور اس کی بات اس کی شخصیت کے پیش نظر غور سے سنی جائے گی۔

اور یہ حقیقت بھی۔۔۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعوت و

داعی توحید۔ موقع کی تلاش میں

تبلیغ سے۔۔۔۔۔ واضح ہوگئی کہ داعی توحید۔۔۔۔۔ توحید کا مبلغ۔۔۔۔۔ جسے تبلیغ حق کی فکر لگی ہو۔۔۔۔۔ توحید منانے کی دمن اس کے سر پر سوار ہو۔۔۔۔۔ اللہ کی الوہیت و معبودیت کے بیان کے ساتھ ہی محنت ہو۔۔۔۔۔ شرک کی تردید کرنے کی سوچ میں مگن رہتا ہو۔۔۔۔۔ پھر بیان کرنے کی حکمت بھی رکھتا ہو۔۔۔۔۔ توحید داعی اور مبلغ کتنی خوبصورتی کے ساتھ۔۔۔۔۔ گفتگو کا رخ اپنی دعوت توحید کی طرف موڑ لیتا ہے۔۔۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے موقع سے کیسے فائدہ اٹھایا۔۔۔۔۔ دو نوجوان قیدی خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے۔۔۔۔۔ انھوں نے حقیقت مندی کا اظہار کیا۔۔۔۔۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سے اپنی بات نکال لی۔۔۔۔۔ فرمایا: کھانا آنے سے پہلے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔۔۔۔۔ پہلے فجر سے مسئلہ توحید سنو۔۔۔۔۔ اور اپنا عقیدہ درست کرو۔

آج کے اس گئے گزرے
اشاعة التوحید والے پیغمبری راہ پر دور میں --- جب کہ
 ہر طرف سے رواداری کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے
 اشاعة التوحید والسنہ کے علماء اور مبلغین --- اس پیغمبری مشن --- اور یوسفی
 طریقہ تبلیغ پر عمل پیرا ہیں --- جلسہ کا موضوع کوئی سا ہو --- کانفرنس کا
 عنوان کوئی سا ہو --- ہمارے خطیب کو بیان کرنے کے لیے موضوع کوئی سا
 دیا گیا ہو --- یہ ان شاء اللہ اس موضوع میں سے اللہ کی توحید اور الوہیت کی
 بات ضرور نکال لے گا --- ذَالِکَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا

در نہ تو یہاں کثیر تعداد میں ایسے ایسے علماء اور صوفی --- ایسے
 ایسے واعظ اور مبلغ آپ کو ملیں گے --- کہ انہیں مواقع بھی ملیں گے ---
 سننے والے ہزاروں سامعین بھی میر ہوں گے --- اسٹیج بھی ملیں گے ---
 عقیدہ و پیار کرنے والے لوگ بھی ہوں گے --- ہاتھ پاؤں چومنے والے
 مقتدی اور مرید بھی ہوں گے --- مگر وہاں ہر موضوع بیان ہوگا --- اگر کوئی
 مظلوم موضوع بیان نہیں ہوگا تو وہ توحید والا --- پیغمبری موضوع بیان نہیں ہوگا
 --- بلکہ پورے پردگرم میں توحید کا شاید نام لینے والا بھی کوئی نہ ہو --- پھر
 میں تحریثِ نعمت کے طور پر کیوں نہ کہوں : ذَالِکَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَیْنَا۔

دعوتِ توحید - حکمت کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعوت
 توحید --- اور تبلیغ کا انداز

آپ عظیم سماعت سنمائیں گے تو محسوس کریں گے --- کہ انہوں
 نے دعوتِ دین کو کتنے مسیح ڈھنگ کے ساتھ اور حکمتِ عملی کے ساتھ پیش
 فرمایا --- ان کی تبلیغ اذعٰ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
 --- کا صحیح مستحق ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام دین کی تفصیل میں نہیں جاتے۔۔۔۔۔ بلکہ دین کے اس نقطہ آغاز کو پیش کرتے ہیں جہاں سے اہل حق کا راستہ اہل باطل سے جدا ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ یعنی توحید و شرک کے فرق کا بیان۔۔۔۔۔ پھر اس فرق کو ایسے معقول طریقے سے۔۔۔۔۔ اور خوبصورت انداز سے واضح کرتے ہیں کہ معمولی عقل اور کچھ رکھنے والا شخص بھی اسے بآسانی سمجھ سکتا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا:
سیدنا یوسف کی تقریر و لپیڑ میں نے ان لوگوں کا دین اختیار نہیں کیا۔۔۔۔۔ جو اللہ کی توحید اور۔۔۔۔۔ قیامت کے منکر ہیں۔

آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے کن عظیم لوگوں کے دین کو اختیار کیا ہے۔
 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ (۳۸: ۱۳)

میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام ان پر واضح کرنا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ اور ابتداء ہی میں بتانا چاہتے ہیں کہ میں کس عظیم خاندان کا فرد ہوں۔۔۔۔۔ لہذا میری بات فوراً اور توجہ سے سنو۔

اور دوسری یہ حقیقت ان پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ۔۔۔۔۔ میرا دین کوئی نیا دین نہیں۔۔۔۔۔ میری دعوت کوئی نئی دعوت نہیں۔۔۔۔۔ میرا پیغام کوئی انوکھا نہرالا اور اوپرا پیغام نہیں ہے۔

بلکہ میرا تعلق دعوت توحید کی اس عالمگیر تحریک سے ہے جس تحریک کے ائمہ اور قائد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسحاق و یعقوب ہیں۔

میں کوئی نئی بات نہیں کہنا چاہتا جو آج سے پہلے کسی نے نہ کہی ہو۔۔۔۔۔ جو غم سے پہلے کسی کو نہ سوچی ہو۔۔۔۔۔ میں تو اس ابدی پیغام کی طرف

بلو رہا ہوں جو پیغام ہمیشہ سے اور ہر دور میں الہی حق پیش کرتے رہے ہیں۔

مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (۳۸: ۴)

ہمیں لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کا مطلب اور مفہوم یہ تھا کہ
_____ ہم انبیاء کرام کی جامعیت تو مغیرہ گناہوں سے بھی معصوم ہوتے ہیں

_____ پھر ہم شرک جیسا فحش اور عظیم گناہ کا ارتکاب کس طرح کر سکتے ہیں۔

یا اس ارشاد گرامی کا مقصد یہ تھا کہ ہم انبیاء کرام کی جامعیت
_____ جو اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں۔ _____ جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں

_____ ہم شرک کس طرح کر سکتے ہیں۔ _____ ہمیں یہ گھٹیا حرکت زیبائی نہیں

رہیں المفسرین مولانا حسین علی الوائلی رحمۃ اللہ علیہ _____ اسی لیے

مَا كَانَ لَنَا _____ کا پھلانی میں معنی کرتے ہیں۔ _____

”سن ایہہ گل ڈھکدی شیں۔“

ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لَكِنْ أَكْثَرُ

النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (۳۸: ۴)

یہ (توحید پر ایمان لانا توحید کی کجی کا آجاتا۔ _____ اور شرک کی

حقیقت کا پتا چل جاتا اور شرک سے بچ جاتا) یہ اللہ کا فضل ہے

ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی مگر اکثر لوگ فکر نہیں کرتے۔ (بلکہ

شرک کرتے ہیں)

موحد ہونا سب سے بڑی نعمت
_____ کجی آجاتا _____ اللہ کی الوہیت و

معبودیت پر کامل یقین اور عقیدہ توحید کی مضبوطی اور پختگی _____ اللہ کی ہر حال

میں خالص پکار کرنا _____ اور اسی ایک کے نام پر تدر و نیاز دینا _____ اور

شرک کے نامور سے بچ جانا۔ غیر اللہ کی غائبانہ پکار اور ان کے نام پر نذر دینے سے انکار۔ شرک سے نفرت اور دوری۔ ذَلِکَ مِنْ فَضْلِ اللّٰہِ واقعی اللہ کا فضل اور اس کا بہت بڑا انعام ہے۔

او موصدو! اس نعمت کو معمولی نعمت نہ سمجھو۔ شرک کی دلدل سے اللہ نے آپ کو بچلایا اور توحید کا میٹھا میوہ چکھلایا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے بدن پر اگنے والے ایک ایک ہال کو اگر زہان مل جائے۔ اور عمر قیامت تک اللہ طویل کر دے اور پھر ساری عمر اس نعمت کا حکم ادا کرتے رہیں تو اس ایک نعمت کا حکم ادا نہیں ہو سکتا۔

یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کہ انسان کی نہایت کا دار و مدار اسی بات پر ہے۔ جنت میں داخلہ اسی مسئلے پر ایمان لانے کی وجہ سے ہوگا۔ جہنم سے چھٹکارا اسی مسئلے کو مانتے کی وجہ سے ہوگا۔ سنو! اور خوب غور سے سنو! یہی مسئلہ باعثِ تخلیق کائنات ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي (ذاریات ۵۱: ۵۶)۔ اس پر واضح دلیل ہے۔ قرآن مجید پڑھیے گا۔ قرآن مجید میں شرع و بطورے سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان فرمایا گیا۔ وہ یہی مسئلہ توحید ہے۔

شرک سب سے بڑا گناہ
او سب سے زیادہ جس گناہ کی مذمت اور تردید فرمائی۔ وہ گناہ شرک ہے۔

جسے مشرکین نے ظلم عظیم کہا اور جسے صاحبِ مشرکین نے "اکبر الکبائر" فرمایا۔ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔

ہاں ہاں شرک شیعوں کو اس طرح برباد کر دیتا ہے۔ جس طرح آگ کا انگارہ روٹی کے بڑے ڈھیر کو راکھ بنا دیتا ہے۔

یا سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی ہو۔۔۔۔۔ یا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا
شہر آکن نے بتایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ
لِمَن يَشَاءُ (النساء ۴: ۱۶)

بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔۔۔۔۔ اور شرک
سے نیچے نیچے جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔
سامعین گرامی قدر! ذہن میں رکھیے۔۔۔۔۔ شرک کا مرتکب کل
قیامت کے دن آپ کے حوض کوثر سے محروم رہے گا۔۔۔۔۔ آپ کے
جہنم کے نیچے جگہ نہیں پانے کا۔۔۔۔۔ آپ کی شفاعت سے محروم ہوگا۔
شرک جو صرف گناہ نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ رب
شُرک کیا ہے؟ سے بناوٹ ہے۔۔۔۔۔ جس کی معافی کی

مرنے کے بعد کوئی صورت نہیں ہے۔۔۔۔۔ جو قلیل ترین اور مخصوص ترین گناہ
ہے۔۔۔۔۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ کبھی آپ لے سوچا اور کبھی آپ لے غور کیا؟
یہ بھی آپ کو اشاعت التوحید والسنہ کے علماء اور مبلغین ہی بتائیں اور کھائیں گے۔
اچھے خاں پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ دو اللہ مانتے کا۔۔۔۔۔ یا دو
خدا مانتے کا نام شرک ہے۔۔۔۔۔ یا اللہ کے سوا کسی اور کو رازق اور خالق
مانتے کا نام شرک ہے۔۔۔۔۔ لوگو! غور سے سنیے گا۔۔۔۔۔ جو میں نے کہا یہ
بھی شرک ہے۔۔۔۔۔ اور یہ بھی شرک ہے کہ مصائب و تکالیف میں۔۔۔۔۔
دکھوں اور غموں میں۔۔۔۔۔ شفا لینے کے لیے، مقدمات سے رہائی پانے کے
لیے۔۔۔۔۔ اولاد حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا نیک بندوں اور بزرگوں کو
اس نظریے سے پکارنا۔۔۔۔۔ کہ وہ بغیر وسائل اور اسباب کے غائبانہ میری پکار
کو سنتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ شرک ہے۔

(تفصیلات کے لیے میرا رسالہ ”شرک کیا ہے؟“ پڑھیے)

سیدنا یوسف علیہ السلام

اپنا بیان ۔۔۔ اور

سیدنا یوسف کا خوبصورت اندازِ دعوت

اپنی تقریر جاری رکھے ہوئے ہیں۔۔۔ آپ سنیں گے کہ دعوت اور تبلیغ کا انداز بہت ہی نرالا اور خوبصورت ہے۔

حیل کے دوستوں سے یہ نہیں فرماتے کہ میرے اس دین کو قبول کرو۔۔۔ بلکہ بڑے دل نشین انداز میں۔۔۔ اور خوبصورت طریقے سے اپنی بات سے پوچھتے ہیں :

ءآرَبَابٌ مُّقْتَضِرُونَ خَيْرَ آيَةِ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۲۹: ۱۲)
(تم خود ہی بتاؤ) کیا الگ الگ حاجت روا۔۔۔ الگ الگ داتا و گنج بخش بہتر ہیں یا اللہ اکبر بہتر ہے جو غالب بھی ہے اور زبردست بھی ہے۔

بتاؤ نا میرے حیل کے ساتھیو۔۔۔ خود فیصلہ کرو۔۔۔ بندے کا خمیر اور بندے کا دل سب کا بڑا مفتی ہوتا ہے۔۔۔ اپنے ضمیر اور دل سے پوچھو نا۔۔۔ الگ الگ معبود اور مشکل کشا بہتر ہیں یا اکبر اللہ بہتر ہے۔
کوئی اولاد دینے والا۔۔۔ دوسرا شفا بخشنے والا۔۔۔ ایک مثال ہے پتھریاں ٹکانے والا۔۔۔ ایک رہائی عطا کرنے والا۔۔۔ کوئی ہارش برسانے والا۔۔۔ ایک معبود ایک مشکل حل کر سکتا ہے۔۔۔ مگر دوسری مشکل حل کرنا اس کے بس میں نہیں۔۔۔ دوسری مشکل کے لیے کسی اور کے دروازے پر جانا ہوگا۔

کیا یہ بہتر ہیں یا اللہ اکبر۔۔۔ جو غالب ہے۔۔۔ ہر ایک کی سزا ہے۔۔۔ قادر بھی ہے اور قدیر بھی۔۔۔ عالم الغیب بھی ہے اور سمیع بھی۔۔۔ بیمار بھی کر سکتا ہے اور شفا بھی بخش سکتا ہے۔۔۔ حاجت روا بھی

ہے اور مشکل کشا بھی۔۔۔۔۔ روزی رساں بھی ہے اور اولاد عطا کرنے والا بھی۔
تم خود ہی فیصلہ کرو۔۔۔۔۔ کہ در در کی ٹھوکریں کھانا بہتر ہے یا ایک
در کا جو جانا بہتر ہے۔

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
مِمَّا آتَزَلِ اللَّهُ بِهَا مِنْ مَلَطَن (۳۰: ۱۳)

اللہ کے سوا جن کی پوجا پاٹ تم کرتے ہو (ان کی حقیقت کچھ بھی
ہیں) وہ نرے نام ہی نام ہیں (اور نام بھی اللہ نے نہیں
رکھے) بلکہ کچھ کے نام تم نے رکھ لیے اور کچھ کے تمہارے
اگلے باپ دادا نے اللہ نے ان ناموں کی کوئی سند اور دلیل نہیں
اتاری۔

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ

وہ نرے نام ہی نام ہیں۔۔۔۔۔ کسی کا نام تم نے ”دافع البلاء“
رکھ لیا اور کسی کا نام تم نے ”دافع الوباء“ رکھ دیا۔۔۔۔۔ کوئی بھرپور والا
کہلایا۔۔۔۔۔ اور کوئی کرنیاں والا مشہور ہو گیا۔۔۔۔۔ کوئی کہاں والی سرکار
۔۔۔۔۔ اور کوئی فٹلاں والا دربار۔۔۔۔۔ کسی کا نام تم نے داتا رکھ دیا۔۔۔۔۔
اور کسی کا گنج بخش۔۔۔۔۔ کسی کو دستگیر کہہ دیا۔۔۔۔۔ کسی کا نام غریب نواز رکھ دیا
اور کسی کو گنج پال کہہ دیا۔۔۔۔۔ کسی کو گنج شکر۔۔۔۔۔ اور کسی کو کھوٹی قسمیں کھری
کرنے والا کہہ دیا۔

فرمایا یہ نرے نام ہی نام ہیں۔۔۔۔۔ جن کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے
۔۔۔۔۔ بجلا جس پر موت آجائے داتا کیسے ہو سکتا ہے؟۔۔۔۔۔ جو خود مصائب
میں گھر جائے وہ دافع البلاء کیسے ہو سکتا ہے؟۔۔۔۔۔ جو خود کھانے کا محتاج ہو وہ
گنج بخش کیسے ہو سکتا ہے؟۔۔۔۔۔ جو خود بیمار ہو تا ہو وہ گنج پال کیسے ہو سکتا ہے؟

لوگو! یہ سب باتیں غلط ہیں۔۔۔۔۔ صبح اور حقیقت کے میں
مطابق پہلی صرف یہی ہے کہ ساری کائنات کا داتا صرف اللہ اکبر
۔۔۔۔۔ سب لوگوں کا دستگیر صرف اللہ اکبر۔۔۔۔۔ سب کالج پائل اکبر
اللہ۔۔۔۔۔ غریب نواز، غوث اعظم، گنج بخش، کھوئی قسمتیں کھری کرنے والا صرف
اور صرف اکبر اللہ ہی ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی تقریر اور
حاکم بھی اللہ ہے بیان کو جاری رکھتے ہوئے مسرماً:
إِنِ الْمُتَكَبِّرُ إِلَّا لِلّٰهِ (۴۰: ۳۰)۔۔۔۔۔ جب زمین اللہ کی ہے۔۔۔۔۔ آسمان بھی
اسی کا ہے۔۔۔۔۔ ساری کائنات بھی اسی کی ہے۔۔۔۔۔ جب تمام مخلوق مخلوک
ہے اور وہ اکبر مالک ہے۔۔۔۔۔ تو پھر حکومت بھی اسی کی ہے۔۔۔۔۔ اور حکم
بھی اسی کا چلے گا اور ماننا بھی پڑے گا: لِلّٰهِ الْأَمْرُ۔۔۔۔۔ إِنْ الْمُتَكَبِّرُ إِلَّا لِلّٰهِ
امر اور حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔

تو اب اللہ کا حکم سنو! أَمْرًا لَا تَقْبَلُونَ
اس نے کیا حکم دیا إِلَّا آيَاتُهُ (۴۰: ۳۰)۔۔۔۔۔ اس نے حکم دیا
کہ عہدت نہ کرو مگر اسی کی۔۔۔۔۔ غائبانہ پکار تو صرف اسی کو۔۔۔۔۔ سہو کہ

تو صرف اسی کا اور نذر و نیاز دو تو صرف اسی کے نام پر
تھارے رب نے کسی جگہ پر اور کسی موقع پر نہیں فرمایا کہ۔۔۔۔۔
مصائب و مشکلات میں بزرگوں کو۔۔۔۔۔ اور نیک بندوں کو بھی پکار لیا کہ
۔۔۔۔۔ اس نے کسی جگہ نہیں کہا کہ فلاں کے نام کی نذر و نیاز اور گیارہویں
بار حویاں دیا کرو۔۔۔۔۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ فلاں کو مشکل کشا کھو اور فلاں
کو دستگیر۔

اپنے معبودوں کے شرکیہ نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے

خود رکھ لیے ہیں۔۔۔۔۔ وہ نام رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر بھی حکم نہیں دیا۔۔۔۔۔ وہ شرک کا حکم نہیں دیتا۔۔۔۔۔ اس نے ہر جگہ اور ہر زمانے میں۔۔۔۔۔ اور ہر موقع پر بھی حکم دیا ہے کہ۔۔۔۔۔ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ کہ عبادت و بندگی۔۔۔۔۔ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔

سب انبیاء کی امتوں کو بھی حکم ہوتا رہا۔
وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا تُوْحٰی اِلَيْهِ اَنْهٖ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ (الانبیاء ۲۱ : ۲۵)

آپ سے پہلے جتنے رسول مبعوث ہوئے ان سب کی طرف ہم ایک ہی آدمی اتارتے رہے کہ میرے سوا معبود دوسرا کوئی نہیں اس لیے صرف میری عبادت کرو۔
ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا :

وَمَنْ مِّنْ اُمَّةٍ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنْ لَا يَسْجُدَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْاَشْجَارِ اِلَّا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ لِيَعْبُدُوْهُ (زمر ۲۲ : ۲۵)

اور پھر ان انبیاء سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے مبعوث فرمایا۔ (جب ان انبیاء کرام سے معراج میں ملاقات ہو تو پوجہ لیجیے یا ان انبیاء کے احوال سابقہ کتب سے تحقیق کرو۔۔۔۔۔ تفسیر عثمانی) کہ کبھی ہم نے مقرر کیے ہیں رُحْمٰن کے سوا معبود کہ جن کی عبادت کی جائے۔

آج ہمارے ملک میں کئی نیم مذہبی۔۔۔۔۔ سیاسی جماعتوں نے اپنا ماٹو اور اپنی پیمان۔۔۔۔۔ ایسے اسی اسی اسی کو بتایا ہوا ہے۔۔۔۔۔ اِنْ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ اور کچھ جماعتوں نے اپنا نشان اور ماٹو اِلٰہِ الْاَمْرِ بنالیا۔۔۔۔۔ اب اس کے بیج بنتے ہیں

الَّذِينَ الْقِيَمَ..... الثَّابِتَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْبَرَاهِينَ الْعَقْلِيَّةُ وَ
 الْقَلْبِيَّةُ۔ ایسا دین جو مضبوط دلائل سے..... عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت ہو۔
 شیخ الاسلام علامہ عثمانی رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ تفسیر عثمانی میں ذَلِکَ الَّذِیْنَ الْقِيَمَ کی
 تشریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

توحید خالص کے راستہ میں ایسا کچھ نہیں..... سیدھی اور صاف
 سڑک ہے۔ جس پر چل کر آدمی بے کھٹکے اللہ تک پہنچتا ہے..... لیکن بہت
 لوگ ممانت یا تعصب سے ایسی سیدھی بات کو بھی نہیں سمجھتے۔

وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

لیکن اکثر لوگ ایسی کھلی حقیقت کو..... اور ایسے مضبوط دلائل کو
 اور ایسی معقول بات کو بھی نہیں سمجھتے..... فَتَشْرِكُونَ..... پس
 وہ اللہ کے ساتھ..... اس کی عبادت و بندگی میں دوسروں کو شریک اور سامی
 بناتے ہیں۔

الَّذِينَ الْقِيَمَ..... کی تفسیر و تائید کے لیے سورۃ البینہ
 آیت ۵ دیکھیے۔

وَلَكِنْ أَكْثَرُ
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

کثرتِ تعداد کیا حق کی دلیل ہے؟

وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ..... اس سے معلوم ہوا کہ تعداد کی کثرت
 حق ہونے کی دلیل نہیں ہے..... آج کچھ نادان پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم
 ”سواہ اعظم“ ہیں..... ہماری تعداد زیادہ ہے..... ہم اکثریت میں ہیں۔ اس لیے
 ہم حق پر ہیں..... قرآن کہتا ہے..... اکثریت ناشکروں کی ہے..... اکثریت
 بے علموں کی ہے..... اکثریت جاہلوں کی ہے..... وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ
 الشَّكُورُ..... اور میرے شکر گزار بندے تعداد میں تھوڑے ہیں۔

آپ نہیں دیکھتے کہ۔۔۔ نمازی تھوڑے ہیں اور بے نمازی اکثریت میں ہیں۔۔۔ پھر ان نادانوں کے نزدیک شاید بے نمازی حق پر ہوں گے۔ کیونکہ وہ اکثریت میں ہیں۔

آپ مشاہدہ نہیں کرتے کہ چہرے پر شفقت رسول بجالانے والے تھوڑے ہیں۔۔۔ اور داڑھی منڈے اکثریت میں ہیں۔

پھر ان نادانوں کے نزدیک شاید داڑھی منڈے حق پر ہوں گے۔ بدر میں مسلمان تین سو تیرہ تھے۔۔۔ اور مشرکین مکہ ایک ہزار تھے۔۔۔ ذرا سوچ کر جواب دیجیے کہ حق کس کے ساتھ تھا۔۔۔ قلیل کے ساتھ یا اکثریت کے ساتھ؟

غزوہ احد میں مسلمان سات سو تھے۔۔۔ اور مشرکین تین ہزار کی تعداد میں تھے۔۔۔ ذرا سوچ کر بتائیے گا کہ حق کسی کے ساتھ تھا۔۔۔ تھوڑوں کے ساتھ یا اکثریت کے ساتھ؟

بھائی! حق۔۔۔ حق ہی جوتا ہے۔ چاہے اس کو ماننے والے کروڑوں ہوں۔۔۔ یا ستر ہزار جلاوگروں کے مقابلے میں اس کو ماننے والا۔۔۔ اکیلا سیدنا موسیٰ ہو۔

سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی تقرر و لہزیر میں۔۔۔ دودھ فرماتے ہیں: وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔۔۔ بہت سارے لوگ ناشکرے اور اکثر لوگ علم سے دور ہوتے ہیں۔

باقی آئندہ جمعہ المبارک کے خطبہ میں ان شاء اللہ العزیز بیان کروں گا
وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

سیدنا یوسف علیہ السلام ۳



الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَ
الرُّسُلِ عَلٰی اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ اشْفُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا
جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ اَرْجِعْ اِلٰی رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالَ الْيَسُوْفِ الَّتِي قَطَعْنَ
اَيْدِيَهُنَّ اِنْ رَّبِّيْ يَكْفِيْهِمْ عَلِيْمٌ ﴿ (۵۰: ۱۲) (صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ)

خوابوں کی تعبیر

سامعین گرامی قدر! سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کے
دو ساتھیوں کے سامنے (جنہوں نے آپ سے
اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر دریافت کی تھی) دعوتِ حق تبلیغِ توحید اللہ
کی الوہیت و معبودیت اور شرک کی قباہت و مذمت واضح کرنے اور
بیان کرنے کے بعد ان کے خوابوں کی تعبیر ان کے سامنے رکھتے ہیں۔

منسرمایا: تم دونوں میں سے ایک رہا ہو کر اپنے پرانے
منصب اور عہدے پر بحال ہو جائے گا اور وہ بادشاہ کو شراب پلانے کی
ذمہ داری سنبھال لے گا اور دوسرا اپنے جرم کی سزا میں پھانسی دیا جائے گا
..... اور پرندے اس کا سر نوح نوح کر کھائیں گے۔

تفسیر مظہری نے سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا
ہے کہ اپنے اپنے خواب کی تعبیر سن کر دونوں قیدی کہنے لگے کہ

ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ ہم تو ویسے ہی دل لگی اور مذاق کر رہے تھے
سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا :

﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ (۳۱: ۱۲)

جس کے متعلق تم نے پوچھا تھا اس کا نتیجہ اور اٹل فیصلہ ہو چکا ہے۔

ان دونوں قیدیوں پر۔۔۔۔۔ جو بادشاہ کے ساتی اور باورچی تھے۔۔۔۔۔ الزام
یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی ہے۔۔۔۔۔ تحقیق و تفتیش کے
بعد ثابت ہوا کہ باورچی اس جرم میں ملوث ہے۔ اسے پھانسی کی سزا ہوئی۔۔۔۔۔
اور ساتی پر جرم ثابت نہ ہو سکا۔ لہذا اسے رہائی نصیب ہوئی۔

ساتی کے بارے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو
یقین تھا کہ اس نے رہائی پائی ہے۔۔۔۔۔

أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ

اور دربار شاہی میں رسائی پا کر۔۔۔۔۔ اپنے سابقہ عہدے پر بحال ہو جانا ہے
۔۔۔۔۔ اور اس کا بادشاہ کے ساتھ ہر وقت کا ساتھ رہنا ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ آپ
ساتی سے فرماتے ہیں :

﴿أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾

۔۔۔۔۔ اپنے بادشاہ (ملک) کے ہاں میرا ذکر اور میرا تذکرہ بھی کرنا۔
مفتخرین کرام فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ مطلب یہ تھا کہ اپنے بادشاہ کے سامنے
جا کر اُسے بتانا کہ ایک بے گناہ شخص۔۔۔۔۔ اور بے قصور آدمی کو مجرم اور قصور
دار بنا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔۔۔۔۔ اور وہ بے گناہ اور مظلوم کئی سال سے
قید و بند کی صعوبتیں اور مصائب اور تنگیوں برداشت کر رہا ہے۔

مگر ساتی جب رہا ہو کر جیل سے باہر آیا۔۔۔۔۔ تو اسے شیطان نے بھلا
دیا اور وہ اپنے کاموں میں ایسا مصروف ہوا کہ اسے یاد بھی نہ رہا کہ وہ جیل میں
یوسف سے کیا وعدہ کر کے آیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس

واقعہ کے بعد بھی کئی سال تک جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں رہنا پڑا۔
مفسرین کرام کہتے ہیں کہ دنیا میں مصائب و ضرورت کے وقت۔۔۔۔۔
پریشانی اور غم کے زمانے میں۔۔۔۔۔ دنیا کے حوادث میں اور دکھوں میں گھر کر
۔۔۔۔۔ ماتحت الاسباب دوسروں سے تعاون کی درخواست کرنا۔۔۔۔۔ ناجائز اور
حرام نہیں ہے۔ مگر ابراہار کی حسنت (نیکیاں) مقربین کی سنیات (برائیاں) بن
جاتی ہیں۔

جو کام اور جو فعل عام لوگ بے کھٹکے کر سکتے ہیں اور شریعت اس پر نکتہ
نہیں کرتی۔۔۔۔۔ وہی کام انبیاء کرامؑ کے عالی منصب۔۔۔۔۔ بلند شان کے اعتبار
سے ایک قسم کی تقصیر بن جاتا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر کے لیے۔۔۔۔۔ نبی ابن نبی ابن
نبی ابن نبی۔۔۔۔۔ جیسے منصب والے شخص کے لائق نہیں تھا کہ وہ اپنے معبود
برحق پر بھروسہ اور توکل کے ساتھ ساتھ ظاہری اور دنیوی اسباب پر بھروسہ کرتے
۔۔۔۔۔ اور بادشاہ سے اپنی مظلومیت کے دفاع کے طالب ہوتے۔۔۔۔۔ اسی
لیے اللہ تعالیٰ نے انھیں کئی سال مزید جیل میں رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ اذکریٰ عند
ربک۔۔۔۔۔ کی ایک تفسیر۔۔۔۔۔ اور ایک مطلب اور ایک مفہوم یہ بھی
ہو سکتا ہے کہ یہاں ذکر اور تذکرے سے مراد۔۔۔۔۔ ان ہی باتوں کا تذکرہ اور
ذکر ہے جو جیل کی معیت میں وہ دیکھ چکا ہے اور مشاہدہ کر چکا ہے۔۔۔۔۔ خاص
طور پر خواب کی تعبیر اور اتنی فٹ اور خوبصورت تدبیر کا ذکر اور تذکرہ۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار۔۔۔۔۔ اس توقع اور اس
امید پر کیا ہوگا کہ ملک مصر میں جہاں عدل و انصاف۔۔۔۔۔ مساوات انسانی کے
تمام ذرائع مفقود ہو چکے ہیں۔۔۔۔۔ وہاں ہو سکتا ہے اس ساقی کے راستے اس
بے گناہ اور بے قصور قید سے رہائی کی کوئی صورت اور کوئی سیل نکل آئے۔

کسی جائز مقصد کے لیے جائز تدبیر۔۔۔ اور وسائل کو اختیار کرنا، توکل علی اللہ۔۔۔ اور اعتماد علی اللہ کے خلاف نہیں ہے۔

مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب قصر القرآن میں اذکر فی عند ربك۔۔۔ کا ایک بہت ہی خوبصورت مفہوم بیان فرمایا ہے کہ اذکر فی عند ربك۔۔۔ کے ساتھ اپنی رہائی کی اپیل کرنا۔۔۔ یا رہائی کے لیے دہائی دینا مقصود نہیں تھا۔۔۔ اس لیے کہ دو قیدیوں اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے مابین جو گفتگو ہوئی وہ دو باتوں پر مشتمل ہے۔۔۔ ایک مسئلہ توحید کا بیان۔۔۔ دوسرا خوابوں کا تذکرہ اور ان کی تعبیر کا بتلانا۔۔۔ اہل سرگزشت۔۔۔ اپنی کہانی کا تذکرہ تو سیدنا یوسف نے قیدی کے سامنے کیا ہی نہیں تھا، پھر بغیر اپنے حالات و واقعات بتائے۔ اذکر فی عند ربك کہنے کا کیا مطلب؟۔۔۔۔۔ پھر یہ بات۔۔۔ کہ اپنی رہائی کے لیے۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام۔ بے تاب تھے اور انہوں نے ساتی کے آگے اس کا تذکرہ کیا۔۔۔ پھر ساتی سے کہا: ہادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے۔۔۔ اس کی رہائی کے بارے میں تجھ سے چاہا جائے۔

یہ بات عقل سے بھی بعید ہے۔۔۔ اور بعد کے واقعات بھی اس کی تائید و تصدیق نہیں کرتے۔۔۔ اگر سیدنا یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکلنے کے لیے اتنے ہی بے تاب تھے (کہ ساتی کے سامنے ذکر کر رہے تھے) تو پھر ساتی کے یاد آنے۔۔۔ اور ہادشاہ کے خواب کی تعبیر دینے کے بعد۔۔۔ ہادشاہ نے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا۔۔۔ تو وہ فوراً باہر کیوں نہیں آئے؟۔۔۔ انہوں نے تفتیش حال کا مطالبہ کیوں فرمایا؟۔ یہ تفتیش تو رہائی کے بعد بھی ہو سکتی تھی۔۔۔ اور ان کی عفت و عصمت۔۔۔ اور طہارت و پاکیزگی۔۔۔ اور بے گناہی کا فیصلہ جیل سے باہر آکر بھی کیا جاسکتا تھا۔

تو پھر اذکری عند ربک۔۔۔ کا صحیح مطلب۔۔۔ اور درست مفہوم یہ ہوگا کہ سیدنا یوسف نے فرمایا۔۔۔ کہ بلاشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔۔۔ کہ ایک ایسا شخص جیل میں تھا۔۔۔ جو دین توحید کی تبلیغ اور متقین کرتا تھا۔۔۔ اپنی بہت کو ہماری بہت سے الگ اور جدا بناتا تھا۔۔۔ شرک کا انتہائی مخالف تھا۔۔۔ انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔۔۔ اور وہ اپنے دعوتی توحید اور رد شرک پر اعلیٰ، عمدہ، اور بہترین دلائل دیتا تھا۔۔۔ اس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی دعوت اور اپنا پیغام وقت کے بلاشاہ تک پہنچانا چاہتے تھے۔

سامعین گرامی قدر ! آپ سیدنا یوسف علیہ السلام کا سوہنا قصہ،۔۔۔ احسن القصص۔۔۔

بادشاہ کا خواب

بہترین بیان۔۔۔ ترتیب سے اور تسلسل سے سن رہے ہیں۔۔۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ۔۔۔ اس واقعہ میں خوابوں کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک خواب ہی نے ابتدا و آسائش میں مبتلا کیا تھا۔ اور وہ گھر سے بے گھر ہوئے۔۔۔ کنویں میں تین دن پڑے رہے۔۔۔ مصر کے بازار میں فروخت ہوئے۔۔۔ زلیخا کے پر فریب دام سے نکلے۔ اور آج کئی سالوں کے بعد۔۔۔ ایک خواب ہی یوسف کی رہائی اور قید خانے سے باہر آنے کا ذریعہ اور سبب بن گیا۔

وقت کے بلاشاہ نے خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں۔۔۔ اور سات دبلی اور کمزور گائیں ہیں۔۔۔ اور دبلی اور کمزور گائیں موٹی کو نکل گئیں۔ اور سات خوشے ہیں، سبز و شاداب اور سات خوشے خشک ہیں۔۔۔ اور خشک خوشے سبز خوشوں کو کھا گئے۔

بادشاہ صبح اٹھا تو اپنے اس عجیب و غریب خواب کی وجہ سے پریشان و حیران تھا۔۔۔ فوراً دربار کے مشیروں، وزیروں اور تعبیر بتلانے والوں کو طلب

کیا اور ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر پوچھی۔۔۔ درباری اور
مفسرین سن کر سوچ بچار میں۔۔۔ اور فکر و تردد میں مبتلا ہو گئے۔۔۔ اور جب
کوئی تعبیر ان کی سمجھ میں نہ آئی تو کہنے لگے۔۔۔ ہم خوابوں کی تعبیر بہت اچھی
طرح جانتے ہیں۔۔۔ ہم فن تعبیر میں کمال رکھتے ہیں۔۔۔ مگر یہ خواب کوئی حقیقی
خواب نہیں ہے۔۔۔ پریشان اور پراگندہ خیالات ہیں جن کی کوئی تعبیر اور حقیقت
نہیں ہوتی۔

بادشاہ۔۔۔ درباریوں کے جواب سے مطمئن نہ ہوا
ساقی کو یاد آیا۔۔۔ برابر پریشان رہا۔۔۔ بادشاہ کے خواب کی
شہرت ایوان شاہی میں ہونے لگی۔۔۔ بات ساقی تک بھی پہنچی۔۔۔ اسے فوراً
سیدنا یوسف یاد آگئے جو تعبیر کے علم کے ماہر۔۔۔ اور درست تعبیر دینے میں
بے مثال تھے۔۔۔ اسے اپنے خواب کی تعبیر کی صداقت بھی یاد آنے لگی۔
ساقی نے بادشاہ سے عرض کیا کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں۔۔۔ وہ
خوابوں کی تعبیر بتانے میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔۔۔ مگر وہ جیل میں ہے۔۔۔
میرے جیل میں داخل ہونے کا انتظام کرو تو میں اس شخص سے اس خواب کی تعبیر
پوچھ کر تمہیں بتا دوں گا۔

بادشاہ کی اجازت سے ساقی جیل میں پہنچا۔۔۔ اور بادشاہ کا خواب بیان کرنے
سے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہتے شاندار طریقے سے خطاب کرتا ہے۔
يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ۔۔۔ یوسف اے سرپا صدق و راستی۔۔۔
یوسف اے مجسمہ صداقت۔۔۔ یوسف اے بچوں کے سچے

بادشاہ کو ایک خواب آیا ہے۔۔۔ وہ سخت پریشان ہے۔۔۔ مفسرین
اس کی تعبیر بتانے سے عاجز آگئے ہیں۔۔۔ ذرا تعبیر بتا۔۔۔ تاکہ میں تیری بتائی
ہوئی تعبیر کے ساتھ دربار میں پہنوں اور سب لوگوں کو تیری قدر و منزلت کا

اور تیسرے علم و فہم کا اندازہ ہو۔۔۔ اور انہیں بھی خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے۔

اس موقع پر۔۔۔ ہاں نازک موقع پر ذرا سیدنا یوسف علیہ السلام کا صبر و استقلال دیکھیے۔۔۔

پیغمبری شان

حضرت یوسف کی اعلیٰ عرفی۔۔۔ اور اخلاق کی بلندی دیکھیے۔۔۔ ذرا انسانیت کی معراج دیکھیے۔۔۔ کہ آنے والے ساقی کو مٹولی سی طامت بھی نہیں کی۔۔۔ نہ اسے کئی سال تک بھولے رہنے پر جھڑکا۔۔۔ نہ یہ فرمایا کہ کیوں بھاتی میں آج یاو آگیا ہوں۔۔۔ مطلب پڑا تو بھاگتے ہوئے میرے ہاں آگئے ہو۔۔۔ ساقی کی ہمد فراموشی کا ادنیٰ سا ذکر بلکہ اشارہ تک نہیں فرمایا۔

نہ تعبیر بتانے میں بخل سے کام لیا۔۔۔ نہ یہ فرمایا کہ تعبیر بتلاتا ہوں مگر پہلے مجھے رہا کرو۔۔۔ نہ لمحہ بھر کے لیے یہ خیال آیا کہ جن ظالموں نے کئی برسوں سے بلا قصور۔۔۔ مجھے قید خانہ میں ڈالا ہوا ہے۔۔۔ وہ قحط سالی سے اور بھوک سے ہلاک ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، مجھے اس سے کیا؟

بلکہ بڑی خندہ پیشانی سے اور خوشدلی سے خواب کی خوبصورت تعبیر بھی بتادی۔۔۔ اور اس کی حکیمانہ تدبیر بھی ساتھ ہی بتادی اور پھر ایک تبشیر بھی سنائی اور اس طرح ساقی کو پوری طرح مطمئن فرمادیا۔

سنرمایا خواب کی تعبیر خواب کی تعبیر۔۔۔ تدبیر۔۔۔ تدبیر۔۔۔ یہ ہے کہ تم سات سال

تک مسلسل اور لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔۔۔ یہ تمہاری خوشحالی کے سات سال ہوں گے۔۔۔ خوب اناج اور غلہ ہوگا۔۔۔ یہی وہ سات موٹی کانیں اور سرسبز و شاداب خوشے ہیں جو بادشاہ نے دیکھے ہیں۔

پھر اس کے بعد سات برس سخت نصیبیت اور قحط سالی کے آئیں گے

۔۔۔ یہی وہ سات کمزور گائیں اور خشک خوشے ہیں۔

اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ خوشحال کے سات سالوں میں جب کھیتی کٹنے کا وقت آئے تو جس قدر اور جتنی مقدار سال بھر کے لیے ضرورت ہو اسے الگ کر لو اور باقی غلہ کو خوشوں کے اندر ہی رہنے دو تاکہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہے اور اسے کھڑا نہ لگے۔۔۔ اور یہی خوشوں کے اندر سات سالوں میں۔۔۔ جو گندم بچا کر رکھو گے۔۔۔ قحط سالی کے سات سالوں میں کام آئے گی۔۔۔ یہ مطلب ہے کمزور گائیاں کاموٹی گایوں کو کھانے کا۔۔۔ اور خشک خوشوں کا ہرے اور سرسبز خوشوں پر لپٹ جانے کا۔

خواب کی تعبیر اور تدبیر بتانے کے بعد بتائیں سنائی :

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ﴾
پھر (ان قحط کے سات سالوں کے بعد) ایک سال آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور اس میں وہ (انگوروں اور باقی پھلوں سے) رس پھوڑیں گے۔ (۳۹: ۳)

یہ آخری سال بارش کا برسا۔۔۔ کثیر اور وافر مقدار میں غلہ اور اناج کا پیدا ہونا۔۔۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے وحی الہی کا اشارہ پا کر ارشاد فرمایا۔
تفسیر کشاف نے۔۔۔ روح المعانی نے۔۔۔ میناوی نے اور تفسیر مظہری نے۔۔۔ سب نے لکھا ہے۔۔۔ ثَلَاثٌ مِنْ جِهَةِ الْوَحْيِ۔۔۔ کہ یہ سب کچھ دی الہی کی طرف سے تھا۔

رہائی کا حکم
ساقی نے واپس جا کر بادشاہ کو۔۔۔ یوسف کی دی ہوئی تعبیر۔۔۔ پھر اس کی تدبیر۔۔۔ پھر بتائیں سنائی۔۔۔ تو بادشاہ اپنے خواب کا اتنی فٹ اور واضح تعبیر سن کر حیران اور دنگ رہ گیا۔۔۔ اور پھر تدبیر سن کر حضرت یوسف کی حکمت و دانش اور فہم و ذکاوت

اور دور اندیشی کا دل سے قائل ہو گید پھر تبشر سن کر آپ کے دیدار کا مشتاق ہو گیا۔۔۔ اور حکم دیا کہ ایسا دانشور، فہمیدہ و تنجیدہ۔۔۔ عالم و فاضل شخص جیل کی کوٹھریوں میں ہو۔۔۔ یہ زیادتی اور ظلم کی انتہا ہے۔۔۔ التثوینی ہم۔۔۔ اسے میرے پاس لے آؤ۔

یوسف کی سرفرازی و کامیابی

سامعین گرامی قدر! سیدنا

یوسف علیہ السلام ابتداء ۱۳۱ سے

معائب اور دکھوں کے راستے کے مسافر ہیں۔۔۔ اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالا۔۔۔ کنویں میں ڈالے گئے۔۔۔ مصر کے بازار میں غلام بن کر فروخت ہوئے۔۔۔ زلفا بند کمرے میں لے گئے۔ یہ ان کی امانت و دیانت کا مشکل ترین امتحان تھا۔۔۔ وہاں سے کامیابی کے ساتھ باہر نکلے۔۔۔ تو ایک اور امتحان زلفا کی کیسیوں کی طرف سے پیش آیا کہ ہر ایک اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔۔۔ امانت و دیانت کے اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔

پھر ان کی فراست کا پہلا امتحان تھا جب جیل کے دو ساتھیوں نے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے فٹ اور پختی تعبیر بتائی۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی فراست و دانائی کا دوسرا امتحان۔۔۔ بادشاہ کا خواب تھا جس کی تعبیر انہوں نے اتنی مناسب اور فٹ دی کہ سب درباری اور سب وزیر سن کر حیران اور دنگ رہ گئے۔۔۔ اتنے امتحانوں کے بعد۔۔۔ اتنی مشکل ترین آزمائشوں کے بعد۔۔۔ اتنے معائب اور پریشانیوں کے بعد۔۔۔ اب سرفرازیوں، کامرانیوں اور کامیابیوں کا دور شروع ہو رہا ہے۔

بادشاہ کا ایچی جیل میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔۔۔ اور خوشی خوشی۔۔۔

بادشاہ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ وقت کا بادشاہ تیرا عقیدت مند ہو گیا ہے۔۔۔

وہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے اور میں آپ کی رہائی کے احکام لے کر آیا ہوں۔
 جن لوگوں نے زندگی میں کبھی جیل کاٹی ہے، انہیں بخوبی علم ہے کہ ایک
 قیدی کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کے پاس رہائی
 کے احکام اور روپ کار پہنچے۔۔۔۔۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے۔۔۔۔۔
 یوسف کتنے برسوں سے بے یار و مددگار جیل کی زندگی گزار رہے ہیں۔۔۔۔۔ سر
 میں ان کا ایک رشتہ دار بھی نہیں تھا۔۔۔۔۔ کوئی دوست اور نگہسار اور خیر خواہ
 بھی نہیں تھا۔۔۔۔۔ مقدمہ لڑنے والا۔۔۔۔۔ ضمانت کر دانے والا بھی کوئی نہیں تھا
 ۔۔۔۔۔ انہیں جب غیر مشروط رہائی کے احکام ملے تو انہیں تو بھاگ کر جیل سے باہر
 آ جانا چاہیے تھا۔۔۔۔۔ مگر اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو جو بلند و بالا منصب عطا
 فرماتے ہیں اسے عام لوگ تو کبھی نہیں دے سکتے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے رہائی کا پروانہ لانے والے سے فرمایا :

﴿إِذْ جَعَلَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَمَسْتَلَمَهُ مَا بِآلِ الْيَتَامَىٰ الَّذِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ
 إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ (۵۰: ۱۳)

تو اپنے بادشاہ کی طرف پلٹ جاؤ اور اُس سے پوچھو کہ اُن عورتوں کا کیا
 معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے (کہ کون سچا تھا اور جھوٹا کون
 تھا؟ مجرم کون ہے اور پاکباز کون ہے؟) بے شک میرا پروردگار تو اُن عورتوں
 کے مکر و فریب کو جانتا ہے (لیکن میں چاہتا ہوں کہ دُنیا والوں کو معلوم ہو جائے
 کہ قصور وار کون ہے۔)

جاؤ اور جا کر بادشاہ کو بتا۔۔۔۔۔ کہ میں جیل سے اُس وقت تک باہر نہیں
 آؤں گا جب تک میرا دامن بے داغ نہیں ہو جاتا۔۔۔۔۔ جب تک دودھ کا دُورہ
 اور پانی کا پانی نہیں ہو جاتا۔۔۔۔۔ جب تک یہ بات کھڑ نہیں جاتی کہ دعوت گناہ
 کس نے دی تھی اور اس دعوت کو ٹھکرایا کس نے تھا۔۔۔۔۔ جب تک

معلوم نہیں ہو جاتا کہ خائن کون تھا اور امین کون تھا؟

تحقیق کی وجوہات

سیدنا یوسف علیہ السلام نے تحقیق اور تفتیش کا مطالبہ فرمایا۔۔۔ اور اس کی ایک وجہ

یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔۔۔ اور وہ خود بھی اولوالعزم پیغمبر ہیں۔ اس لیے غیرت و حمیت اور عزت نفس کے بدرجہ اتم مریض ہیں۔۔۔ انھوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں جیل سے باہر آ گیا تو یہ بادشاہ کی غم پر مہربانی۔۔۔ اور اس کی فخر شقت بھی جائے گی۔۔۔ اور اس طرح میرا بے قصور اور بے گناہ ہونا واضح نہیں ہوگا۔

اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بغیر تحقیق حال کے ایسے ہی باہر آ جاتے تو لوگ آپ کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا رہتے۔۔۔ اور لوگ آپ کے بارے میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوتے کہ۔۔۔ العیاذ باللہ۔۔۔ یہ یوسف وہی ہے جو عزیز مصر کی بیوی کی عزت پر حملہ آور ہونے کے جرم میں قید کاٹ کے آیا ہے۔

اور پیغمبر کے متعلق اتنی سی بدگمانی بھی کفر کے زمرے میں آتی ہے۔ اور بغیر تحقیق حال کے باہر نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔۔۔ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور انھوں نے لوگوں تک پیغام توحید پہنچانا تھا۔۔۔ اور توحید کا پیغام مشرکین کے لیے موت کے پیغام کے مترادف ہے۔ جب مشرکین سیدنا یوسف علیہ السلام کے دلائل توحید کا جواب نہ دے سکتے تو وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کہتے۔۔۔ بس کر بس۔۔۔ بڑا آیا توحید کا داعی اور مبلغ۔۔۔ کل تک تو جیل میں رہا ہے۔۔۔ اپنے مالک کی بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے جرم میں۔۔۔ آج ہمیں ہمارے معبودوں کی پیشکش سے روکتا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں جیل سے باہر نکلوں تو اس طرح کہ میرے دامن پر کوئی دھبہ اور داغ نہ ہو۔۔۔۔۔ میرے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔۔۔۔۔ میرے اعمال سے کوئی بحث نہ کر سکے۔

تَحْسِينِ يُوْسُفَ بْنِ اِيْمَامِ الْاَنْبِيَاءِ م امام الانبياء صلی اللہ علیہ وسلم نے

صبر و تحمل، عزم و استقلال، مضبوط ارادہ، بلند ہمتی و استقامت اور بے پناہ حوصلہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

مجھے یوسف کے صبر و کرم پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔۔۔۔۔ انھوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کوئی شرط نہیں لگائی۔۔۔۔۔ وَ لَوْ كُنْتُ مَكَانَهُ مَا أَجْبَشْتُهُمْ حَتَّى أَشْتَرِطَ أَنْ غُفِرَ جُؤَيْي۔۔۔۔۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا رہائی کی شرط کے بغیر خواب کی تعبیر نہ بتاتا۔

اور میں یوسف کے صبر اور حوصلے پر تعجب کرتا ہوں کہ جب بادشاہ کا قاصد ان کے پاس رہائی کا پردانہ لے کر آیا (انھوں نے بغیر تحقیق کے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا) وَ لَوْ كُنْتُ مَكَانَهُ لَبَادَرْتُهُمُ الْبَابَ۔۔۔۔۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو اسی وقت دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوتا۔ (تفسیر ابن کثیر)

اور بخاری کتب الانبیاء میں حدیث کے الفاظ اس طرح آئے ہیں:

لَوْ لَبِئْتُ فِي السَّجْنِ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ لَا جَبْتُ الدَّاعِيَ۔۔۔۔۔ اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنی مدت یوسف جیل میں رہے تو میں رہائی کا پردانہ لانے والے کی بات کو قبول کر لیتا۔

زنانِ مصر کی طلبی سیدنا یوسف علیہ السلام کے اصرار پر کہ پہلے تحقیق پھر رہائی۔۔۔۔۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا۔۔۔۔۔ اور الزام کی تحقیق و تفتیش کے لیے مصر کے وزراء اور امراء کی بیگمات کو

جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیے تھے۔۔۔۔۔ اپنے دربار میں بلایا۔۔۔۔۔ اس ساری کارروائی کی سرغنہ اور سردار۔۔۔۔۔ زلیخا کو بھی طلب کر لیا۔ بادشاہ نے پوچھا۔۔۔۔۔

﴿ مَا خَطْبُكَ اِذَا رَاَوْذُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ (۵۱: ۱۲)

کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم نے یوسف کو درغلایا تھا اور اس پر ڈرے ڈالے تھے (بچ بچاؤ)۔۔۔۔۔ سب عورتیں۔۔۔۔۔ زنان مصر۔۔۔۔۔ حکومتی اہلکاروں کی معزز خواتین بولیں : اللہ کی ذات تمام عیوں سے پاک ہے، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔۔۔۔۔ تمام تر قصور ہمارا تھا۔ یوسف کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے۔

ان عورتوں میں زلیخا بھی موجود تھی۔۔۔۔۔ اس نے جب دیکھا کہ یوسف کی خواہش اور تمنا ہے کہ اس تمام تر واقعہ کی حقیقت سامنے آجائے تو وہ بے اختیار بول پڑی :

﴿ اَللّٰنْ حَفِظْتُ الْحَقَّ اَنَا رَاَوْذُنَّ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴾
اب حق بات ظاہر ہو گئی ہے میں نے ہی یوسف کو اپنے مطلب برآری کے لیے پھسلایا، بے شک یوسف سچا ہے۔ (۵۱: ۱۳)

اس موقع پر۔۔۔۔۔ مشہور مفتخر امام رازی نے ایک بڑی عجیب و غریب بات ذکر

عصمت یوسف کے گواہ

فرمائی ہے کہ یوسف اللہ کے صادق و امین پیغمبر۔۔۔۔۔ اور معصوم رسول تھے۔۔۔۔۔ ان کا مقدس دامن ہر قسم کی آلائشوں سے پاک تھا۔۔۔۔۔ ان کی زندگی۔۔۔۔۔ مقدس زندگی کا ایک لمحہ اور ایک لحظہ بھی کسی غیر اخلاقی فعل کی آلودگی میں ملوث نہیں ہوا تھا۔۔۔۔۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازی دیکھیے۔۔۔۔۔ کہ یوسف کے اس واقعہ میں جتنی شخصیات اور جتنے لوگ ملوث تھے ان سب کی

زبان سے یوسف کی طہارت، پاکیزگی اور صحت کا اعلان اور احترام کر دیا۔
 کون لوگ تھے جو اس واقعہ میں ملوث تھے۔۔۔ عزیز مصر تھا، عزیز
 مصر کی بیوی زلیخا تھی، زلیخا کی سہیلیاں تھیں۔۔۔ زلیخا کا رشتہ دار تھا۔
 یہی لوگ تھے جو کسی نہ کسی طرح اس واقعہ میں ذاتی طور پر ملوث تھے یا
 تحقیق دُشمنوں کے طور پر ملوث تھے۔

ان میں سب سے پہلے زلیخا کا رشتہ دار یوسف کی صفائی کا گواہ بنا۔۔۔
 ﴿شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾۔۔۔ قمیص کے پھٹنے کا (کہ آگے سے پٹا ہے
 یا پیچھے سے) دانش مندانہ فیصلہ دیا۔۔۔ اور اس طرح یوسف کو میرا اور زلیخا کو
 قصور وار ٹھہرایا۔

پھر عزیز مصر۔۔۔ زلیخا کا خاوند۔۔۔ خود اقرار کرتا ہے کہ یوسف بے گناہ
 اور بے قصور ہے۔۔۔ وہ۔۔۔ ﴿يُوسُفُ أَعْيَضَ عَنْ هَذَا﴾۔۔۔ کہہ کر
 یوسف سے معذرت کرتا اور اپنی عزت کی خاطر معاملہ کو رفع دفع اور ختم کرنے
 کی درخواست کرتا ہے۔
 زلیخا کی سہیلیاں۔۔۔ جسے دربار میں بادشاہ کے پوچھنے پر
 واضح الفاظ میں کہتی ہیں :

﴿حَاشَ لِلّٰهِ مَا قَلَمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾

یوسف میں مسم نے کوئی بُرائی نہیں رکھی۔

اب رہ گئی۔۔۔ اس معاملے کا مرکزی کردار۔۔۔ زلیخا۔ اس نے بھی

جبرے مجمع میں واضح اور برملا اعلان کیا۔۔۔

﴿الَّذِينَ خَفَضُوا الْحَقَّ رَأَا نَا وَادُّوْهُ عَنْ نَفْسِهِمْ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ﴾

تمام کا تمام قصور میرا تھا۔۔۔ یوسف کا دامن اس معاملے میں باطل

پاک اور صاف ہے۔ اور یوسف اس بات کے کہنے میں سو فیصد سچا تھا۔

﴿يٰٓرَاوَدَتْنِي عَنْتَ قَفِيفٍ﴾ (۲۶: ۱۲)۔۔۔۔۔ کہ زلیخا نے مجھے درغلایا اور پھسلایا۔۔۔۔۔

یوسفؑ کی رہائی اور بادشاہی

مصر کا بادشاہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا معتقد تو پہلے ہی

ہو چکا تھا، جب اس نے ساقی کی زہانی خواب کی تعبیر سنی تھی۔۔۔۔۔ پھر یوسفؑ کی بگانی ہوئی تدبیر سنی تھی۔۔۔۔۔ پھر اس کی عقیدت اس وقت اور زیادہ ہو گئی جب یوسفؑ نے بغیر تحقیق و تفتیش کے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔۔۔۔۔ مگر آج وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ کل تک جو لوگ اور جو زہا نہیں یوسفؑ پر الزام تراشیاں کرتی تھیں۔۔۔۔۔ وہی آج یوسفؑ کی پاکدامنی کے گیت گا رہی ہیں۔۔۔۔۔ جو کل تک سارا الزام اور تمام تر ملہ یوسفؑ پر ڈالتے تھے۔۔۔۔۔ وہ آج اپنے آپ کو جھوٹا اور یوسفؑ کو سچا کہہ رہے ہیں۔۔۔۔۔ وہ اپنے آپ کو قصور دار، خائن اور یوسفؑ کو راست باز اور امین کی سند دے رہے ہیں۔

اس قدر مضموم انسان۔۔۔۔۔ اتنے علم و فہم کا مالک شخص، صاحبِ فہم و تدبیر۔۔۔۔۔ ایسے شخص سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔۔۔۔۔ بادشاہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ایسے بزرگ اور عظیم ہستی کا دیدار کروں۔۔۔۔۔ ایسے نیک اور مخلص شخص کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کروں اور ایسے زیرک شخص کو امور مملکت میں بھی شریک کر لوں۔

بادشاہ نے حکم دیا۔۔۔۔۔

﴿اِثْنُوْنِي بِهٖ اَسْتَخْلِصُهٗ لِنَفْسِي﴾ (۵۴: ۱۲)

جب ساقی نے آکر تعبیر بتائی تھی۔۔۔۔۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا تھا۔۔۔۔۔ اِثْنُوْنِي بِهٖ۔۔۔۔۔ کہ یوسفؑ کو میرے پاس لاؤ۔۔۔۔۔ مگر آج یوسفؑ کے قہر و بردباری کو دیکھ کر۔۔۔۔۔ آج یوسفؑ کی امانت و دیانت کو دیکھ کر۔۔۔۔۔ آج یوسفؑ

کے حسن اخلاق، شرافت، صداقت، عالی ظرفی، راستبازی اور پاکدامنی کو دیکھ کر کہتا ہے۔۔۔ ﴿إِثْنُونِي بِمَا أَنْتَ خَلِصٌ لِيَنْفِيسِي﴾ کہ یوسف کو جیل سے نکال کر میرے پاس لاؤ۔۔۔ تاکہ میں اس کو اپنا مقصد علیہ اور مشیر خاص بنالوں۔

اب سیدنا یوسف علیہ السلام بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ۔۔۔ بڑی شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ۔۔۔ قید خانے سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔۔۔ بادشاہ نے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ اپنے پاس حتمت پر بٹھایا۔۔۔ گفتگو ہوئی۔۔۔ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔۔۔ یقیناً وہ گفتگو ملکی مسائل، آنے والی قحط سالی اور بحران کے متعلق ہوگی۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کی تجویہ اور مفید گفتگو سن کر اور زیادہ حیران ہوا کہ جس یوسف کی راستبازی، صداقت، شرافت، قنصل اور امانت کا بھجے تجربہ ہوا تھا۔۔۔ وہ عقل و دانش، فہم و ذکاوت، معاملہ فہمی اور ذہانت و فطانت میں بھی بے مثال اور لا جواب نکلا۔

بادشاہ نے خوشی و مسرت سے کہا:

﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ آمِينٌ﴾ (۵۴: ۱۲)

بے شک آج سے تم ہماری نگاہوں میں صاحبِ اقتدار اور امانتدار ہو۔

بادشاہ کی بات سن کر سیدنا یوسف علیہ السلام نے محسوس

وزارتِ خزانہ۔ صبر پر انعام

فرمایا کہ بادشاہ۔۔۔ کوئی حکومتی عہدہ اور منصب ضرور دینا چاہتا ہے۔۔۔ تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ بادشاہ کے خواب کی الہامی تعبیر۔۔۔ کے پیش نظر ملکی غلہ کے انتظام کو جس طرح میں کنٹرول کر سکتا ہوں۔۔۔ اس طرح کوئی دوسرا اسے نہیں سنبھال سکتا۔۔۔ اس لیے بادشاہ سے مندرمایا۔۔۔

﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِظْتُ عَلَيْهَا﴾ (۵۵: ۱۲)

ملک کے خزانوں پر مجھے مختار بنا دیجیے (وزیر خزانہ بنا دیجیے) میں طاقت کر سکتا ہوں اور میں اس معاملے کا جانتے والا ہوں۔

چنانچہ بادشاہ نے یوسف کو تمام مائگانا عہدہ دے دیا۔۔۔۔۔ بادشاہ نے اپنی تمام مملکت کا امین اور کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی چابیاں ان کے حوالے کر کے مملکت کا مختار عام بنا دیا۔ قرآن نے اس کو اس طرح ذکر فرمایا:

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ (۵۶: ۱۲)

اور اسی طرح (جس طرح ہم نے کنوئیں سے نکالا، اور جس طرح ہم نے جیل سے رہائی عطا فرمائی) ہم نے یوسف کو اقتدار بخشا سرزمین مصر میں۔

رئیس المفتیین، قدوة الساکین مولانا حسین علی رزوی علیہ السلام۔۔۔۔۔ کَذَلِكَ کے ”کاف“ کو بیان کمال کے معنی میں لیتے ہیں اور معنی کرتے ہیں۔۔۔۔۔ یوں ہی ہم نے تمہکانا دیا یوسف کو ملک میں۔۔۔۔۔ یعنی جیل سے نکال کر یوسف کو قسمت مصر پر بشادینا میرا کمال ہے۔

سامعین گرامی قدر! یہاں تک سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سماعت فرمالیا۔۔۔۔۔ اس واقعہ کے ضمن میں چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ منبذول کروانا چاہتا ہوں۔

پہلی بات پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔۔۔۔۔ اور اسلام کی اور انبیاء کرام کی تاریخ اس قانون

قدرت کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اور محبوب بندوں۔۔۔۔۔ پر ہمیزگار اور نیک لوگوں کو۔۔۔۔۔ مختلف قسم کی آزمائشوں، امتحانات اور ابتلاؤں میں مبتلا کرتا ہے۔۔۔۔۔ انہیں آزمائش کی بھٹیوں سے گزارتا اور امتحان کے راستوں پر ڈالتا ہے۔۔۔۔۔ اس طرح ان لوگوں کی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے۔۔۔۔۔ جب وہ حضرات اور وہ لوگ ثابت قدم رہتے ہیں۔۔۔۔۔ آزمائش پر پورا اترتے

ہیں۔۔۔۔۔ امتحان میں کامیاب اور سرخرو ہو جائیں۔۔۔۔۔ تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت کی بلندیاں اور سرفرازیاں عطا فرماتا ہے۔

دراں مجید نے ایسے کئی لوگوں اور خاص کر کے انبیاء کی آزمائشوں اور پھر سرفرازیوں کے تذکرے کیے ہیں۔

مثلاً سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔۔۔۔۔ آزمائشوں اور امتحانوں کے بعد اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کَا مَنصَبِ عِصٰی ہوا۔

سیدنا ایوب علیہ السلام تقریباً اٹھارہ سال بیمار یوں اور آزمائشوں میں صبر و تحمل کے ساتھ کامیاب ہوئے تو پھر دنیا کے انعامات کی موسلا دھار بارش برسنے لگی۔

امام الانسبیار صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال دکھوں میں مبتلا رہے، قل کی تدبیریں، ہجرت مدینہ۔۔۔۔۔ پھر مدینہ منورہ میں بھی سکھ کا سانس نہیں۔۔۔۔۔ مسلسل جنگیں اور لڑائیاں۔۔۔۔۔ پھر کامیابیاں قدم چومنے لگیں۔۔۔۔۔ ﴿وَ اِنَّا فَتَقْنٰا لَکَ فَتْحًا مُّبِیْنًا﴾ کی بشارتیں ملنے لگیں۔۔۔۔۔ پھر میرا نبی قاتح بن کر بڑی شان و شوکت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام کو محکمات قسم کی آزمائشوں میں ڈالا۔۔۔۔۔ دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا۔۔۔۔۔ شفیق والد سے جدائی، کنعان کے کنویں میں تین دن اور راتیں، بھائیوں کے ظلم و ستم، مصر کے بازار میں بکنا، زلیخا کے رنگین جال، زنان مصر کے پھندے، طویل عرصہ تک جیل کی تنگ و تاریک کوٹھری۔

ان تمام تر آزمائشوں کے بعد، امتحانات کے بعد، مصائب اور تکالیف کے بعد، غموں اور دکھوں کے بعد۔۔۔۔۔ اب کامیابیاں ملنے لگی ہیں۔۔۔۔۔ اب کامرانیوں قدم چومنے لگی ہیں۔۔۔۔۔ اب عظمتیں عطا ہونے لگی ہیں۔۔۔۔۔ اب دنیا کی

سرفروئی غلام بننے لگی ہے۔۔۔۔۔ اللہ اللہ پروردگار کی شان کریں دیکھیے۔۔۔۔۔ داتا کی نوازش دیکھیے۔۔۔۔۔ غوث الاعظم کی دستگیری دیکھیے۔۔۔۔۔ قادر و قدیر مولا کی قدرت دیکھیے۔۔۔۔۔ مولا کے عطا و کرم کی بارش دیکھیے۔۔۔۔۔ کہ کل جو یوسف ایک غلام تھا۔۔۔۔۔ جسے بھائی ایک ویران کنویں میں پھینک آئے تھے۔۔۔۔۔ جو یوسف مصر کے بازار میں فروخت ہوا تھا۔۔۔۔۔ تو پہلے اسے عزیز مصر کے گھر کا مختار بنادیا۔۔۔۔۔ پھر دنیوی لحاظ سے بے بس اور بے آسرا یوسف کو جیل سے نکالا تو مملکت مصر کا مختار بنادیا۔۔۔۔۔ کنویں کی تاریک گہرائی سے نکالا اور عزیز مصر کے روضہ محل میں پہنچادیا۔۔۔۔۔ پھر جیل کی تنگی سے نکالا اور مصر کے تخت پر بٹھادیا۔

دوسری بات یہ کچھ آئی کہ۔۔۔۔۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا اور یہ جانتا ہو کہ میرے سوا کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں ہے

دوسری بات

۔۔۔۔۔ جو اس منصب اور اس عہدے کے لائق ہے۔۔۔۔۔ اور اس عہدے کی ذمہ داریاں نبھاسکتا ہے۔۔۔۔۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس منصب اور اس عہدے کے لیے پیش کرے اور اس ذمہ داری کو اٹھائے۔۔۔۔۔ اور اگر اس سے بہتر اور با صلاحیت لوگ موجود ہوں۔۔۔۔۔ تو پھر عہدے اور منصب کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ (امام الانبیاء رضی اللہ عنہم نے فرمایا جو شخص ہم سے عہدے کی تمنا کرتا ہے ہم اسے عہدہ نہیں دیتے)

سیدنا یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ آنے والے حالات میں۔۔۔۔۔ دوسرا کوئی شخص اس ذمہ داری کو اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔۔۔۔۔ اور میں بہتر اس ذمہ داری کو نبھاسکتا ہوں۔ اس لیے فرمایا:

﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾

اس واقعہ سے تیسری بات یہ کچھ آئی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی ذات گرامی پر جتنی آزمائشیں آئیں اور چلتے

تیسری بات

مصاب کا اور مشکلات کا سامنا کرنا اس کا سبب ان کا ظاہری حسن و جمال ہے۔۔۔۔۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کو عظمتیں اور رفعتیں اور بلندیاں اور عروج ملنے لگا تو اس کا سبب علم بنا۔۔۔۔۔ فرمایا مجھے ملک کے خزانوں کا نگران بنادو۔۔۔۔۔ ﴿إِنِّي حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ﴾

(علم ہر حال میں نافع ہوتا ہے۔ چاہے وہ علم دنیا ہی کا کیوں نہ ہو۔۔۔۔۔
اور چاہے وہ علم غلط چیز ہی کا کیوں نہ ہو۔۔۔۔۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ سیدنا موسیٰ
علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادو کا علم رکھتے تھے۔۔۔۔۔ جادو کرتے
۔۔۔۔۔ انھیں یہ علم کام دے گیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو سانپ
بننے ہوئے اور ان کے ڈھونگ کو ٹپکتے ہوئے۔۔۔ دیکھتے رہے اور کچھ گئے کہ
یہ جادو تو نہیں ہے پھر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔)

یوسف وزیر خزانہ

----- ہادشاہ کے خواب کی تعبیر کی روشنی میں وہ تمام تر تدابیر شروع فرمادیں جو
مخلوقات کے لیے مفید اور بہتر ہو سکتی تھیں۔۔۔ پہلے سات سال جو خوشحالی کے تھے،
اُن میں پیداوار اور زراعت کی طرف خصوصی توجہ دی۔۔۔ خوب غلہ جمع کیا ہے
خوشوں میں ہی محفوظ کر لیا گیا۔۔۔ آخر سات سال خوشحالی کے گزر گئے اور قحط سال
کے سال شروع ہو گئے۔۔۔ بارشیں بند ہو گئیں اور سرسبز و شاداب علاقوں میں
حاک اُڑنے لگی۔۔۔ خوراک کا قحط مسلط ہو گیا۔۔۔ لوگ اناج کے محتاج ہو گئے
۔۔۔ مصر میں پڑنے والے اِس قحط کا اثر اُس پاس کے علاقوں میں بھی پڑنے لگا۔۔۔
سیدنا یوسفؑ کا آبائی علاقہ کنعان بھی قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے خوشحالی کے سات سالوں میں کثیر مقدار میں پیدا ہونے والے اناج اور غلہ کو ایسی خوبصورتی اور حکمت عملی سے محفوظ فرمایا

تاکہ قحط سالی کے زمانے میں صرف مصر کے اپنے عوام ہی کے لیے نہیں ارد گرد کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی غلہ کی فراہمی شروع ہوگئی۔

کنعان کے رہنے والے بھی غلہ لینے کے لیے عزیز مصر کی خدمت میں پہنچنے لگے۔۔۔۔۔ سیدنا یعقوبؑ نے بھی اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ: عزیز مصر۔۔۔۔۔ غریب پرور شخص ہے۔۔۔۔۔ اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ آس پاس کے حاجت مند اور ضرورت مند بھی سخاوت کے اس سمندر سے اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں۔ لہذا تم مصر جاؤ اور گھردالوں کے لیے اناج اور غلہ خرید کر لاؤ۔

برادران یوسف کے دربار میں
غلہ اور اناج

لینے کے لیے دربار یوسفؑ میں پیش ہوئے۔۔۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام شاہی لباس میں تلبوس۔۔۔۔۔ شاہانہ شان و شوکت اور عزت و وقار کے ساتھ تخت و تاج کے مالک کی حیثیت سے تشریف فرما تھے۔۔۔۔۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ۔۔۔۔۔ برادران یوسف کا یہ قافلہ اپنے اس بھائی سے غلہ لینے چلا ہے۔ جس بھائی کو وہ اپنے دشمن میں کسی مصری گھرانے کا معمولی اور ادنیٰ غلام اور غلام بھی گننام بنا چکے تھے۔۔۔۔۔ برادران یوسف کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔۔۔۔۔ ان کے دماغ کے کسی کونے کھدرے میں بھی نہیں تھا۔۔۔۔۔ کہ جس یوسف کو انھوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔۔۔۔۔ وہ یوسف مصر کا وزیر خزانہ۔۔۔۔۔ مصر کے تخت و تاج کا مالک بھی ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ برادران یوسف کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔۔۔۔۔ کہ ہمارے ظلم و تشدد کا شکار یوسف۔۔۔۔۔ آج مصر کا کرتاد مہرتا اور بادشاہ ہے۔۔۔۔۔ اور آج اسی یوسفؑ کے سامنے ہم ایک محتاج اور سواہلی اور حاجت مند کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔

جوں ہی بھائی۔۔۔۔۔ یوسف کے دربار میں حاضر ہوئے تو سیدنا یوسف

علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا۔۔۔۔ اور سیدنا یوسف کو پہچانتے میں دکن کیوں ہوتی؟۔۔۔ ان کا رنگ ڈھنگ۔۔۔۔۔ خد و خال۔۔۔۔۔ نہیں نقشے۔۔۔۔۔ بول چال۔۔۔۔۔ انداز و اطوار۔۔۔۔۔ لب و لہجہ۔۔۔۔۔ یہ سب ادائیں سیدنا یوسف کی جانی پہچانی تھیں۔۔۔۔۔ اور یقیناً سیدنا یوسف علیہ السلام کو پہلے اطلاع بھی دی گئی ہوگی کہ کنعان سے دس بھائیوں کا وفد ملاقات کا خواہش مند ہے۔

برادران یوسف۔۔۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔۔۔۔۔ یوسف کو پہچان بھی کس طرح سکتے تھے۔۔۔۔۔ چالیس سال پہلے جس چودہ سال کے بچے کو انھوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ آج چون (۵۳) سال کا یوسف تھا۔۔۔۔۔ چہرے کے انداز، اطوار، صورت و شکل سے کچھ دہم ہوتا بھی۔۔۔۔۔ تو یہ سوچا اس دہم کو فوراً دور کر دیتی کہ شاہانہ لباس میں نلتوس، زر نگار کرسی پر جلوہ افروز۔۔۔۔۔ جس کے حکم کی تعمیل کے لیے سینکڑوں ملازم دست بستہ کھڑے ہیں۔۔۔۔۔ مصر کے تخت و تاج کا مالک۔۔۔۔۔ یہ یوسف کیونکر ہو سکتا ہے جیسے ہم نے تاریک کنویں میں پھینکا تھا؟۔۔۔۔۔ یوسف اور تخت شاہی بھلا یہ کیونکر ممکن ہے؟

قرآن مجید برادران یوسف کا مصر آنا اور سیدنا یوسف کے سامنے پیش ہونے کو اس طرح بیان کرتا ہے :

﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾

یوسف علیہ السلام کے بھائی (غلہ خریدنے کے لیے) مصر آئے۔ وہ جب یوسف کے ہاں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اسی وقت پہچان لیا، اور بھائی یوسف کو نہ پہچان سکے۔ (۵۸: ۱۲)

برادران یوسف نے اپنی گھریلو پریشانیوں کا تذکرہ کیا۔ اپنے معاشی حالات کی ابتری

بھائیوں سے بات چیت

کی داستان سنائی، اپنی اور اپنے کنبے کی بھوک کا رونا روایا۔

اس دوران سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے جذبات کو پوری طرح قابو میں رکھا اور ایک اجنبی اور انجان آدمی کی طرح ان کے گھر کے معاملات اور بات دریافت فرماتے رہے۔۔۔ کرید کرید کر حالات پوچھے تو معلوم کر لیا کہ میرا حقیقی بھائی بنیامین اور میرے والد مکرم زندہ ہیں۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے پوری فراخ دلی اور وسعت قلبی سے بھائیوں کا ساز و سامان تیار کروایا۔۔۔ انھیں گیارہ بھائیوں کا غلہ عطا فرمایا۔۔۔ اور ساتھ ہی بھائیوں سے یہ بھی فرمایا کہ تم دوبارہ غلہ لینے کے لیے آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ تم سچے ہو اور واقعی تمھارا گیارہ حواں بھائی بھی ہے۔

اور اگر تم اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لائے تو پھر مجھ سے غلہ کی امید نہ رکھنا اور میرے قریب بھی نہ پہنچنا۔
بھائی جواب میں کہنے لگے :

﴿سَتَرَادُ عَنْهُ آبَاؤُا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾ (۲۱: ۲۳)

ہم بنیامین کو ساتھ لانے کا مطالبہ اپنے والد سے کریں گے اور ہم لازماً ایسا کریں گے۔

جب غلہ بوریوں میں بند ہو گیا اور بھائی
رخست ہونے لگے تو سیدنا یوسف

سیدنا یوسف کی تدبیر

علیہ السلام نے اپنے ملازموں اور خادموں سے فرمایا :

﴿اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ﴾ (۲۲: ۱۲)

ان کا سرمایہ اور غلہ کی قیمت ان کے سامان میں اس طرح رکھ دو کہ انھیں پتا بھی نہ چلے اور گھر جا کر سامان کھولیں تو اچانک معلوم ہو کہ غلہ کی قیمت واپس کر دی گئی ہے۔۔۔ شاید اس طرح وہ جلدی میرے پاس دوبارہ آئیں

سیدنا یوسف علیہ السلام نے غلہ کی قیمت اپنے بھائیوں کو واپس فرمادی۔۔۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔

شاید اس لیے کہ غریب اور نادار بھائیوں سے غلہ کی قیمت وصول کرنا سیدنا یوسف کے لطف و کرم سے بعید تھا۔ یا۔

شاید اس لیے کہ بھائیوں کے پاس دوبارہ غلہ لینے کے لیے سہارا نہ ہو اور اس وجہ سے وہ دوبارہ مصر نہ آسکیں۔ یا۔

شاید اس لیے کہ پیغمبر زادے ہیں۔۔۔ اور خود سیدنا یعقوب علیہ السلام، بقیر حیات ہیں۔۔۔ امین اور دیانت دار لوگوں کا گھرانہ ہے۔۔۔ میری واپس کی ہوئی پونجی کو حلال نہ سمجھیں گے۔ اس لیے دوبارہ مصر جلد از جلد آئیں گے۔ (مظہری، ایہا کشیر)

امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس کی ایک وجہ یہ تحریر فرمائی کہ :
سیدنا یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ والد گرامی قدر کی شگفتہ سی دقت کشی کو اس تدبیر سے دور کیا جائے۔

بہر کیف ان وجوہات میں سے جو وجہ بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل میں تھی۔۔۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بھائی جلد از جلد دوبارہ مصر آئیں اور میرے حقیقی بھائی بنیامین کو ساتھ لائیں تاکہ مدتوں بعد بھائی سے ملاقات ہو۔
ذرا دیکھیے تو ہی !۔۔۔ خون کا عظیم اور مضبوط رشتہ کیا کیا رنگ دکھا رہا ہے۔۔۔ بھائی کی محبت میں لطف و کرم کی کس طرح ہادش ہو رہی ہے۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کس کس طرح سے۔۔۔ اور کس کس چلے سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس لانے کی۔۔۔ اور اسے ملنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔

اور اس کے مقابلے میں ایک ہم ہیں۔۔۔ کہ خون سفید ہو گیا ہے

اور اتنا سفید ہو گیا ہے کہ بھائی کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔۔۔۔۔ اور قتل بھی چند ٹکلوں کے لیے۔۔۔۔۔ چند گز زمین کے لیے۔۔۔۔۔ چھوٹی سی دکان کے لیے۔۔۔۔۔ ہم نے ان مقدس رشتوں کو اور رشتوں کی محبت کو عداوت اور دشمنی میں بدل دیا ہے۔۔۔۔۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔

بھائیوں کی واپسی

برادران یوسف گھر پہنچے تو عزیز مصر سے ملاقات، گفتگو اور سفر کی تمام سرگزشت اپنے

والد گرامی کو سنائی۔۔۔۔۔ کہ

﴿بَابَانَا مَنِيعٌ مِّثْلَ الْكَبِيلِ﴾ (۶۳: ۱۳)

بابا۔۔۔۔۔ مسم سے غلہ روک دیا گیا ہے۔۔۔۔۔ اور عزیز مصر نے شرط لگائی ہے کہ اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لاؤ گے تو غلہ ملے گا، ورنہ مصر آنے کا قصہ بھی نہ کرنا۔ لہذا:

﴿فَارْسِلْ مَعَنَا آخَانَ ثَلَاثَ إِثَالَةٍ لِّحَفِظَتُونَ﴾ (۶۳: ۱۴)

آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیجیں، تاکہ ہم غلہ لاسکیں اور ہم یقیناً بنیامین کی حفاظت کریں گے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے مطالبہ کے جواب میں فرمایا:

﴿فَلْأَمِّنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ﴾ (۶۳: ۱۴)

کیا میں بنیامین کے بارے تم پر ویسے ہی اعتبار اور اعتماد کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں اعتبار کر چکا ہوں۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اس ارشاد پر معمولی سا غور اور تھوڑا سا فکر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اعتبار بیٹوں سے اٹھ چکا تھا۔۔۔۔۔ وہ اس سے پہلے یوسف کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے تھے، تب بھی کہا تھا: إِثَالَةٌ لِّحَفِظَتُونَ یقیناً ہم یوسف کی حفاظت کریں گے۔۔۔۔۔ پھر انھوں نے یوسف کی

کس خوبصورتی کے ساتھ حفاظت کی؟۔۔۔۔۔ آج برادرانِ یوسف پھر وہی بڑے دھرانے لگے ہیں۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔۔۔۔۔ مگر ایک مرتبہ اعتماد اٹھ جائے تو پھر دوبارہ بحال ہونا ناممکن تو نہیں مگر محال ضرور ہے۔

آج سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے نہایت تاکیدیں بٹلے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے جواب میں فرما رہے ہیں۔۔۔۔۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔۔۔۔۔ میں تمہاری حفاظت کے مؤکد وعدوں کی حقیقت سے بھی باخبر ہوں۔۔۔۔۔ غلے تمہارے وعدوں، قسموں اور اقراروں کا رتی بھر یقین اور اعتبار نہیں۔۔۔۔۔ مگر غلے کا لانا عجوری ہے اور بادشاہ مصر نے قید لگادی ہے کہ جب تک گیارہ سو بیج بھائی کو اپنے ساتھ نہیں لاؤ گے تو پھر تم بھی غلے کے لیے مصر کا رخ نہ کرنا۔

اس لیے بنیامین کو تمہارے ساتھ روانہ کرنا پڑے گا۔۔۔۔۔ مگر جس حفاظت و نگہبانی کا وعدہ تم مجھ سے کر رہے ہو۔۔۔۔۔ تم کیا اور تمہاری حفاظت کیا؟

﴿قَالَ لَهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (۱۲ : ۶۳)

پس اللہ بہتر محافظ اور مہربانوں میں سے سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ حقیقی محافظ

محافظ حقیقی اللہ ہی ہے

۔۔۔۔۔ اور ہر حال میں ہر انسان کی حفاظت اور نگہبانی کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔۔۔۔۔ جس نے کنوس میں یوسف کی حفاظت فرمائی اور جان بچائی۔۔۔۔۔ پھر زلیخا کے دربار میں یوسف کی حفاظت فرمائی اور آن بچائی۔۔۔۔۔ جس نے سیدنا یعقوب کے دادا جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آگ میں حفاظت فرمائی اور ان کا ایک بال بھی بیکانہ ہونے دیا۔۔۔۔۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں حفاظت فرمائی۔۔۔۔۔ سیدنا یونس کی حفاظت فرمائی مچھلی کے پیٹ

میں۔۔۔۔۔ اصحابِ کہف کی حفاظت فرمائی غار میں سلا کے۔۔۔۔۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور انھیں دشمنوں کے چنگل سے نکال کر آسمانوں پر اٹھا لیا۔۔۔۔۔ سیدنا اسماعیلؑ کی حفاظت فرمائی اور چھری کے نیچے سے بچا لیا۔۔۔۔۔ سیدنا موسیٰ کو حفاظت کے ساتھ دریا کے پار اتار دیا۔۔۔۔۔ وہی اللہ محافظِ حقیقی ہے جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبرؑ کی حفاظت فرمائی اور غار ثور میں دشمنوں کی بُری نظروں سے بچایا۔۔۔۔۔ پھر بدر میں حفاظت فرمائی اور دشمنوں کی تلواروں کو کند کر کے رکھ دیا۔۔۔۔۔ پھر خندق میں حفاظت فرمائی اور تیز آندھی چاکر دشمن کے لشکر کو بتر بتر کر دیا۔۔۔۔۔ یہ بات اور یہ عقیدہ ذہن میں بٹھالیجیے کہ ہمارا حقیقی محافظ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔

سامان کھولا

سامان کھولا

اس گفتگو سے فارغ ہو کر اب انہوں نے اپنا سامان کھولا۔۔۔ توجیران ہو گئے کہ فطے کی قیمت ان کو واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے :

بابا ! دیکھیے ہمیں اور کیا چاہیے۔۔۔ غلہ بھی مل گیا اور کریم النفس بادشاہ نے غلے کی قیمت بھی واپس کر دی ہے۔۔۔ اب آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ ضرور بھیجیے، ہم مصر جائیں اور گھر والوں کے لیے مزید غلہ لائیں۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام کا اہتمام اور اعتبار میٹوں سے اٹھ چکا تھا۔۔۔ یہ ہفت کو لے جاتے وقت بھی حفاظت و نگہبانی کی بڑی باتیں کرتے تھے۔۔۔ مگر قحط سالی کی عیسوی پاؤں کی زنجیریں گھٹی۔۔۔ فرمایا:

﴿لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ (١٣: ٦١)

تیں بنیامین کو ٹھہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر میرے ساتھ مضبوط اور پختہ وعدہ اور عہد کرو کہ لازماً بنیامین کو واپس

میرے پاس لاد گئے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم سب پر ایسی نصیبت نازل
پڑے کہ تم سب اس نصیبت کے گھیرے میں آ جاؤ۔

برادرانِ یوسف نے پختہ وعدہ اور مضبوط عہد کیا اور ہر طرح سے ہلکا کو
یقین دلایا کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے۔

تب سیدنا یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ
ہوئے اور فرمایا:

کیا تم اور کیا تمہارا وعدہ اور کیا تمہارا عہد۔۔۔۔ اور کیسی ٹھاری
حفاظت۔۔۔ ﴿اللّٰهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ (۳: ۶۶)۔۔۔۔ ہم سب کو
اپنے اس معاملہ میں اللہ رب العزت کی حفاظت اور نیکبہانی کی ضرورت ہے۔۔۔۔
لہذا اللہ تعالیٰ ہی ہماری اس گفتگو۔۔۔۔ اور ہمارے اس عہد و پیمان کا ضامن اور
نیکبہان ہے۔

برادرانِ یوسف اس قول
و قرار اور عہد و پیمان

سیدنا یعقوب کی بیٹوں کو نصیحت

کے بعد بنیامین کو ہمراہ لے کر جب مصر روانہ ہونے لگے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام
نے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔۔۔۔ کہ مصر شہر میں ایک دروازے سے
اگلے داخل نہ ہوتا، بلکہ الگ الگ ہو کر مختلف دروازوں سے مصر میں داخل ہوتا۔
(پہلے دور میں شہروں کے گرد گرد و فیل جاتی تھی اور شہر میں داخل ہونے کے کئی دروازے
ہوتے تھے جو راست کو بند کر دیے جاتے تو پورا شہر بیرونی خطرات سے محفوظ ہو جاتا تھا۔)
تاکہ تمہارے حسن و شباب، تمہارے قد کاٹھ، تمہارے جاہ و جلال، تمہاری قوت
و جوانی کو دیکھ کر تمہیں کسی بد خواہ کی نظر نہ لگ جائے۔

یہ بات تقریباً تمام مغتربن نے تحریر فرمائی ہے: خَافَ عَلَيْهِمُ الْعَيْنُ
۔۔۔ کہ سیدنا یعقوب نے یہ تدبیر اس خوف کی وجہ سے تجویز فرمائی کہ کہیں

بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے۔ (دیکھیے تفسیر مظہری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر رازی)
 شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تفسیر جواہر القرآن
 میں فرماتے ہیں :

مصر میں سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہوتا، بلکہ مختلف
 دروازوں سے داخل ہوتا۔ تاکہ تم کو کسی کی نظربند نہ لگ جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 نے ان سب کو حسن و جمال اور قوت و قامت کی غریباں عطا فرمائی تھیں۔

مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ :

پہلی مرتبہ برادران یوسف جب مصر آئے تھے تو ان پر جاسوسی کاٹھان
 کیا جا چکا تھا، اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ الزام نہ لگایا ہو لیکن مصریوں
 نے ضرور ان پر شبہ کیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کی زبانی پوری
 تفصیلات سن چکے تھے۔ لہذا انھوں نے سوچا کہ اگر گیارہ نوجوان اس کردار
 سے ایک ساتھ شہر میں داخل ہوں گے تو ہمیں ایسا نہ ہو کہ عزیز مصر کے پاس
 پہنچنے سے پہلے ہی جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیے جائیں۔ اس لیے نصیحت
 فرمادی کہ ایک جتنا بن کر شہر میں داخل نہ ہوتا، بلکہ جدا جدا دروازوں سے
 مسافروں کی طرح داخل ہوتا۔ (تفصیل القرآن)

سیدنا یعقوب علیہ السلام

نے اپنے بیٹوں کو نظر بند

سیدنا یعقوب کی توحید پرستی

اور حسد کے اندیشہ سے یہ نصیحت فرمائی مگر اس کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار بھی
 ضروری سمجھا کہ اللہ کی تدبیر۔۔۔۔۔ اور اللہ کے فیصلوں کے آگے۔۔۔۔۔ میری
 بتائی ہوئی تدبیر کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔۔۔۔۔ میری بتائی ہوئی تدبیر اللہ کی
 مشیت۔۔۔۔۔ اور اللہ کی فیصلوں کو ٹال نہیں سکتی۔۔۔۔۔ فیصلہ اور اختیار تو
 صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔۔۔۔۔ فرمایا :

﴿وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ قَلِبْتُمْ ۚ كُلُّ الْمَتَوَكِّلِينَ﴾ (۶۷: ۱۳)

اور میں تمہیں اللہ کی کسی تدبیر سے بچا نہیں سکتا۔ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔۔۔ اسی اللہ پر میرا بھروسہ ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

مسئلہ سمجھ آگیا سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اس ارشاد سے یہ بات اور یہ حقیقت اور یہ مسئلہ روزِ روشن کی طرح واضح ہو گیا۔۔۔ کہ زندگی کے ہر موڑ اور ہر مرحلے پر خوشی ہو یا غمی۔۔۔ صحت ہو یا بیماری۔۔۔ خوشحالی ہو یا تنگ دہی۔۔۔ سکھ ہو یا دکھ۔۔۔ مصیبت ہو یا راحت۔۔۔ امن ہو یا خوف۔۔۔ موت ہو یا زندگی۔۔۔ ہر معاملے میں اختیار چلتا ہے تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔۔۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔۔۔ اگر مخلوق میں سے کسی کو اختیار حاصل ہوتا تو سیدنا یعقوب کو حاصل ہوتا۔ اور اگر انہیں کچھ بھی اختیار حاصل ہوتا تو وہ یہ نہ فرماتے

﴿وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ﴾ میں اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا۔

سامعین گرامی قدر! مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔۔۔ یہ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں۔۔۔ آج میں تمہیں ان کی بات سنوں جو صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہیں۔۔۔ جو صاحبِ قرآن ہیں۔۔۔ جو صاحبِ معراج ہیں۔۔۔ جو وحی کوثر کا ساقی ہے۔۔۔ جو مقامِ محمود کا دولہا ہے۔۔۔ جو مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔۔۔ ادنیٰ و بالا قدر ہے۔۔۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبانِ مقدس سے اعلان کر دیا گیا:

﴿وَلَا إِلَهَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

میرے پیغمبر کہہ دیجیے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ (سورۃ اعراف ۷: ۱۸۸)

شہر اکن نے ایک اور جگہ پر منرمایا:

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ (جن ۲: ۲۱)

کہہ دیجیے میں تمہارے لیے کسی نقصان اور بھلائی کا مالک نہیں ہوں جو الفاظ اور جو کلمات سیدنا یعقوب نے استعمال فرمائے وہی کلمات اور وہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے۔

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِشْتَرَوْاْ اَنْفُسَكُمْ لَا اَغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا۔
اے قریش! اپنے آپ کو دوزخ سے چڑا لو۔ میں اللہ کے مقابلے میں
تمہارے کسی کام نہیں آسکوں گا۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۷۰۲)

پھر آپ نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے منرمایا:

يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا اَغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا۔
اے عباس میں اللہ کے مقابلے میں تیرے کچھ کام نہیں آسکوں گا۔

پھر اپنی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا:

يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللّٰهِ لَا اَغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا۔

پھر اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِّينِيْ مَا شِئْتَ مِنْ مَّالِيْ لَا اَغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۷۰۲)

اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جتنا چاہتی ہے مالک ہے مگر میں اللہ کے دربار میں تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔
سیدنا یعقوب علیہ السلام منرماتے ہیں:

سیدنا یوسف علیہ السلام ۴



الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِ وَ
خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنًا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى
يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَخْوَلُ وَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴾ (۱۲: ۶۹) (صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

گزشتہ خطبہ میں آپ سُن بچے ہیں اور میں بیان کر چکا ہوں کہ سیدنا
یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ مصر شہر میں ایک
دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ مستترق اور جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا
۔۔۔۔۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیٹے کسی مصیبت اور پریشانی کا شکار
نہ ہو جائیں۔

مگر قرآن کہتا ہے کہ بیٹے اپنے والد گرامی قدر کے حکم کے مطابق الگ
الگ دروازوں سے داخل ہوئے، مگر۔۔۔۔۔

﴿ مَا كَانَ يَغْنَى عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَتُهُ فِي نَفْسٍ يَعْذُوبُ

قَضَاهَا ﴾ (سورہ یوسف ۱۲: ۶۸)

حضرت یعقوب اللہ کی تدبیر کے حکم کو بیٹوں سے ٹال نہیں سکتے تھے۔
وہ تو صرف یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی، جسے انہوں نے پورا کیا۔

(آگے جا کر بھائی ایک بڑی مصیبت میں گرفتار اور ایک زبردست پریشانی کا شکار ہو گئے، میں اسے کچھ دیر بعد بیان کرتا ہوں)

کنعان سے مصر جاتے ہوئے راستے میں بنیامین کو بھائی تنگ کرتے رہے اور مختلف طعنوں سے زچ کرتے رہے۔۔۔۔۔ کبھی کہتے آخر ہمارا بلایا تم سے اتنی محنت کیوں رکھتا ہے کہ لمحہ بھر کے لیے تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔۔۔۔۔ ہر وقت تجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہے۔۔۔۔۔ اور کبھی حسد میں جل جھن کر کہتے کہ آخر کار عزیز مصر نے خاص کر کے تجھے کیوں بلایا ہے۔۔۔۔۔ بنیامین مصیبت سے اور مظلومیت سے یہ سب طعنے، پھبتیاں، مذاق سُتار رہا، اور خاموشی سے ہر دم سہتا رہا۔

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ﴾

اور جب سب بھائی یوسف کے پاس پہنچے اور یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور اسے بتایا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔

(بنیامین پیغمبر زادہ ہے۔۔۔۔۔ ایک پیغمبر کی گود میں پروان چڑھا ہے۔۔۔۔۔ پیغمبر کی نگرانی میں پا ہے۔۔۔۔۔ مگر اُسے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بھائی یوسف کے بارے کوئی سن نہیں ہے۔۔۔۔۔ جیتے جاگتے بنیامین کو۔۔۔۔۔ پیغمبر زادے کو یہ پتا نہیں ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا وزیرِ قرآنہ مسیحا حقیقی اور پیارا بھائی یوسف ہے۔۔۔۔۔ آج لوگ فوت شدہ بزرگوں کے بارے عقیدہ رکھتے ہیں کہ انھیں قبر پر بیٹھے ہوئے پرندے کے بارے پتا جوتا ہے کہ یہ پرندہ نر ہے یا مادہ؟۔

لوگو! خوب غور سے یہ مسئلہ سن لو اور اپنے عقائد کی اصلاح کرو کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔۔۔۔۔ مخلوقات میں سے کوئی بھی اس صفت میں اللہ کے ساتھ شریک اور مانجھی نہیں ہے۔۔۔۔۔

وَأَن يَّكَارَ يَكَارُ كَرِهَ رَہا ہے :

﴿لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ﴾ (نمل ۲۷: ۶۵)

آسمانوں میں رہنے والی مخلوق اور زمین میں بسنے والی مخلوق غیب نہیں جانتے۔ یہ خاصہ صرف اللہ رب العزت کا ہے)

سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو تسلی دی کہ دکھوں اور مصیبتوں کا دور گزر گیا۔ بھائیوں کا ایذا رسانیوں اور ستانے کا زمانہ گزر گیا۔
 ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ جو بد سلوکی اور جو کارروائی بھائی
 ٹھارے ساتھ کرتے رہے ہیں تو ان پر افسردہ اور غمگین نہ ہو۔ سیدنا یوسف
 علیہ السلام نے دوسرے بھائیوں کی خاطر مدارات اور مہمان نوازی میں بھی کمی نہیں
 فرمائی۔۔۔ انھیں شاہی مہمان بنایا۔۔۔ ان کے لیے پر تکلف کھانوں کا اہتمام
 فرمایا۔ جب بھائی رخصت ہونے لگے تو حسبِ مشاہدہ ان کے اوتھوں کو غلے سے لاد
 دیا۔۔۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی دلی تمنا تھی کہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس
 روک لیں اور بنیامین کی آرزو بھی یہی تھی کہ اپنے وزیر خزانہ بھائی کے ہاں قیام
 کروں۔۔۔ مگر حکومت وقت کے دستور اور قانون کے مطابق وہ کسی غیر مصر
 کو ملک مصر میں روک نہیں سکتے تھے۔۔۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کسی
 مصلحت کے تحت یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ عام لوگوں پر اور خاص کر کے
 بھائیوں پر یہ راز اور یہ حقیقت کھل جائے کہ میں یوسف ہوں۔

اس بنا پر دل پر چشمہ رکھ کر انھوں نے اپنے بھائیوں کو اور خاص
 کر کے بنیامین کو رخصت کیا۔ مگر پیار و محبت کے ہاتھوں بخیر ہو کر اتنا کیا کہ اپنا
 چاندی یا پتیل یا سونے کا پیالا بطور نشانی چپکے سے بنیامین کے کباوے میں اس
 کی پوری کے اندر رکھ دیا۔

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾

پھر جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو پیلا اپنے بھائی کے کباڑے میں رکھ دیا۔
 جسے قافلے میں یہ بھائی جا رہے تھے اس قافلے نے غموزی
 مسافت ہی طے کی ہوگی کہ اِدھر شاہی دربار میں شاہی برتنوں کی دیکھ بھال ہوئی
 یا اس پیالے کی ضرورت پیش آئی۔۔۔۔۔ دیکھا، تلاش کیا۔ مگر پیلا ندارد
 ۔۔۔۔۔ درباریوں نے کجا کہ شاہی محل میں کنعانیوں کے سوا کوئی اور نہیں آیا
 ۔۔۔۔۔ اس لیے یہ پیلا انہی لوگوں نے چرایا ہوگا۔۔۔۔۔ درباری اور شاہی اہل کار
 دوڑے۔۔۔۔۔ کنعانی قافلے کا تعاقب کیا اور بلند آواز سے ایک پکارنے والے
 نے پکارا:

﴿آيَتَهَا الْعِذْرَاةُكُمْ تُسْرِقُونَ﴾ (۴۰: ۱۲)

اے قافلے والو تم چور ہو۔
 برادرانِ یوسف یہ سنگین الزام سن کر مبہوت اور دہشت زدہ ہو گئے
 اور مڑ کر پوچھنے لگے:

﴿مَاذَا تَفْقِدُونَ﴾ (۴۱: ۱۲)

ٹھاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟

﴿قَالُوا تَفْقِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ﴾ (۴۲: ۱۲)

شاہی کارندے کہنے لگے: بادشاہ کا پیمانہ (کٹورا) گم ہو گیا ہے۔۔۔۔۔
 اور جو شخص اس پیمانے کو لائے اس کے لیے ایک اوٹ کا بوجھ (یعنی قلم) انعام
 ہے اور میں اس انعام کا ضامن ہوں۔
 برادرانِ یوسف نے کہا:

تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (۴۲: ۱۲)
 اللہ کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم زمین میں (یعنی تمہارے ملک
 مصر میں) قلم اور شرارت کی غرض سے نہیں آئے۔ اور نہ ہم چور ہیں۔

برادران یوسف نے دو چیسندوں پر قسم کھائی ہے۔۔۔ ایک یہ کہ وہ مصر میں فتنہ و فساد اور شرارت کرنے کے لیے نہیں آئے۔۔۔ اور ان کی اس بات پر اور ان کے اس دعویٰ پر ان کا کردار۔۔۔ اور ان کا چال چلن واضح دلیل تھا۔۔۔ وہ اپنے جانوروں کے منہ بھی باندھ کر رکھتے تھے کہ بغیر اجازت کسی کے کھیت میں نہ چرتے رہیں۔۔۔ اور وہ خود بھی عبادت و اعمال میں مشغول و مصروف رہتے تھے جو لوگ عبادت و معاملات میں اتنے غماظ ہوں وہ فساد اور شرارت کیونکر ہو سکتے ہیں؟

دوسری بات جس پر انہوں نے قسم کھائی کہ ہم چور نہیں ہیں، اس کی دلیل یہ تھی کہ پہلی مرتبہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کی رقم ان کی بورلیوں میں واپس رکھ دی تھی تو وہ رقم انہوں نے آکر شاہی کارندوں کو واپس کر دی تھی۔۔۔ اور چور اس طرح نہیں کرتے۔

فسادی کون؟
برادران یوسف کے اس جواب سے معلوم ہوا کہ اصل فساد وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں۔۔۔ ڈاکا زنی کرتے ہیں۔۔۔ رشوت اور سود کے ذریعے حرام مال کھاتے اور کھاتے ہیں۔۔۔ ملک و قوم کے اربوں روپے کھا کر غیر ممالک میں اپنی جائیدادیں بنانے والے۔۔۔ اپنا سرمایہ غیر ملکی بینکوں میں منتقل کرنے والے۔۔۔ اصل فساد ہیں۔

آج پروپیگنڈے کے زور پر کہا جاتا ہے کہ ”مولوی“ فساد ہے۔۔۔ مولوی اس وجہ سے فساد ہے کہ انہیں اور انہارے بچوں کو قرآن اور دین کی تعلیم دیتا ہے۔۔۔ مولوی اس لیے فساد ہے کہ روکھی سوکھی کھا کے دین کے گلشن کو آباد کیے ہوئے ہے۔۔۔ سردی ہو، گرمی ہو۔۔۔ طوفان ہو یا زلزلہ باری ہو پانچ وقت انہیں نماز کے لیے بلاتا ہے۔

سنو! اصل فسادی وہ ہیں جو عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔۔۔۔۔ جھوٹ بول کر سودا بیچتے ہیں۔۔۔۔۔ کم تولتے اور کم ماپتے ہیں۔۔۔۔۔ رشوت کا کاروبار کرتے اور فخر سے سود کھاتے ہیں۔۔۔۔۔ بینکوں سے قوم کے کروڑوں اور اربوں روپے کا قرضہ لے کر بغیر ڈکار کے ہضم کر جاتے ہیں۔۔۔۔۔ سڑکوں، اسکولوں، ہسپتالوں کی تعمیر میں ناقص میٹیریل استعمال کر کے اور کمیشن کے نام پر روپیہ ہضم کر کے ملک دشمنی اور ملت دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ برادران یوسف نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں اور ہم یہاں مصر میں فساد کی غرض سے نہیں آئے۔

حضرت یوسف کے کارندوں نے کہا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے۔۔۔۔۔ اور تم میں سے کسی کی پوری میں وہ پیلا نکل آئے تو پھر اس چور کی سزا کیا ہونی چاہیے؟

برادران یوسف نے کہا:

اگر ہم میں سے کوئی چور ثابت ہوا تو اس کی سزا یہ ہے کہ چوری کے جرم میں اس کو غلام بنا کر آپ اپنے پاس رکھ لیں۔۔۔۔۔ (شریعت یعقوب میں چور کی یہی سزا تھی) اب تمام معاملہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی اور سب سے آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو پیلا اس میں سے برآمد ہو گیا۔۔۔۔۔ بھائیوں کی اپنی تجویز کردہ سزا کے مطابق بنیامین کو پکڑ لیا گیا اور اسے سیدنا یوسف نے اپنے پاس رکھ لیا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿كَذَلِكَ

اللہ کی خفیہ تدبیر﴾ كَذَلَا لِيُؤْسَفَ ﴿یوں ہم نے خفیہ تدبیر

کردی یوسف کے لیے ورنہ تو وہ۔۔۔۔۔ ﴿مَا كُنَّا لَنَأْخُذَ أَخَاهُ

فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾۔۔۔۔۔ اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق

اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام اس طرح بنیامین کو پا کر بے حد مسرور ہوئے
اور اللہ رب العزت کی کار سازی اور خفیہ تدبیر پر شکر گزار ہوئے کہ جس
بات پر میں پریشان اور بے قرار تھا کہ بنیامین کو کس طرح اپنے پاس رکھوں
اسے کس طرح روک لوں۔۔۔۔۔ مصر کے قانون میں اس کی اجازت نہیں
تھی۔۔۔۔۔ مگر کوئی تدبیر میری کج میں نہیں آرہی تھی۔۔۔۔۔ اس کام کو میرے
مشکل کشا مولا نے کتنے خوبصورت طریقے سے۔۔۔۔۔ اور کتنے احسن طریقے سے
۔۔۔۔۔ اور کس قدر شاندار تدبیر سے آسان کر دیا۔

سامعین گرامی قدر! اکثر مفسرین اور علماء کا خیال یہ ہے کہ سیدنا یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے مگر مصر کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس لیے انھوں نے اپنا پیلا بنیامین کے سامان میں رکھ دیا تھا کہ اس طرح بنیامین چور بن جائے گا، اور میں اس کو اپنے پاس روک لوں گا۔

پھر ان مفکرین اور علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ایک اسکیم تھی اور تو یہ تھا مگر میں نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ صاحب قصص القرآن مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کی تحقیق اور رائے کے مطابق بیان کیا ہے۔۔۔۔۔ اور اس بیان کے مطابق سیدنا یوسف علیہ السلام کا دامن تو یہ اور مختلف اسکیموں سے پاک اور مبرا نظر آتا ہے۔

ایک مرتبہ پھر غور سے سنیے۔۔۔ کہ سیدنا یوسف نے کسی سوچ بچ
 اکھیم کے تحت پیالا بنیامین کے سامان میں نہیں رکھا تھا، بلکہ بطور نشانی رکھا تھا،
 تاکہ بھائی کے پاس نشانی رہے۔۔۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی خفیہ تدبیر کے
 ذریعے اسی پیالا رکھنے کی وجہ سے سیدنا یوسف کی دلی مراد کو پورا فرما دیا۔۔۔۔
 اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے :

كَذٰلِكَ يَكْذِبُ لِيُؤْسَفَ یوں ہم نے یوسف کے لیے ٹھیکہ تدبیر کر دی۔

برادرانِ یوسف کی بدحواسی جب شاہی پیلا بنیامین کے سلمان سے برآمد ہو گیا تو ان کی حاسدانہ

رنگ پرک اٹھی اور سیدنا یوسف کے سامنے کہنے لگے :

﴿ اِنْ يَتَسَوَّى فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ (۷۷: ۱۲)

اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو تعجب کی بات نہیں۔ اس سے پہلے اس کا بھائی (یوسف) بھی چوری کر چکا ہے۔

سیدنا یوسف نے بڑے حوصلے اور صبر سے بھائیوں کی یہ دل آزار اور تکلیف دہ گفتگو سنی۔۔۔ ضبط سے کام لیا اور دل ہی دل میں اتنا کہا :

﴿ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴾ (۷۷: ۱۲)

تم بہت ہی برے لوگ ہو۔۔۔ اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

اور کچھ مفسرین نے کہا کہ۔۔۔ سیدنا یوسف نے حقیقت حال کو تو ظاہر نہ فرمایا۔۔۔ مگر بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور انہیں شرمندہ کرتے ہوئے فرمایا۔۔۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ ہم چوری کے قریب تک کبھی نہیں گئے اور اب غیر حاضر بھائی پر بھی چوری کا الزام رہے ہو۔۔۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چوری کرنا تمہارا خاندانی پیشہ ہے۔۔۔ یہ کیسا برا مقام ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔

برادرانِ یوسف نے جب یہ رنگ اور یہ حالات دیکھے

برادرانِ یوسف کا باہمی مشورہ

بنیامین کی گرفتاری۔۔۔ تو بہت پریشان ہوئے اور کنعان سے رخصت ہوتے ہوئے اور بنیامین کو ساتھ لاتے ہوئے جو وعدے۔۔۔ اقرار۔۔۔ اور

و پختہ عہد و پیمان انھوں نے کیے تھے وہ یاد آنے لگے۔۔۔ انھوں نے بنیامین کو حاصل کرنے کے لیے عزیز مصر (یوسف) کی خنیں کرنا شروع کیں۔۔۔ یہ فسادانہ اپنا لیا۔۔۔ وہی بھائی جو کبھی شعلے کی طرح لپکتے اور بھڑکتے تھے اب رونے، کجابت و منت کرنے اور ہاتھ جوڑ کر زاریاں کرنے پر آ گئے۔
(يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا) (۷۸: ۱۳)

ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے اور اس سے پہلے وہ اپنے ایک بیٹے کی بدائی کا غم اور دکھ برداشت کر رہا ہے۔۔۔ اسے بنیامین سے بہت محبت اور پیار ہے۔ آپ ہم پر کرم اور مہربانی کر کے بنیامین کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ ہم میں سے جس کو چاہیں اپنے پاس روک لیں۔

سیدنا یوسف نے فرمایا۔۔۔
مَعَاذَ اللَّهِ۔۔۔ اللہ کی پناہ

یہ کس طرح ہو سکتا ہے اور یہ کیونکر ممکن ہے کہ مال تو کسی سے برآمد ہو اور ہر کسی دوسرے کو بنا کر رکھ لوں۔۔۔ کسی ہات کر رہے ہو اور کس طرح کی سازش کر رہے ہو۔ (کسی شریعت میں اور کسی بھی قانون میں سزائے بدنی میں مبادلہ جائز نہیں ہے۔)

اگر مہم اس طرح کی بے انصافی کریں گے تو ہمارا شمار بھی بے انصافوں میں ہوگا۔

جب عزیز مصر سے یوسف ہو گئے تو آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور مشورہ کرنے لگے۔۔۔ بڑے بھائی نے کہا:

لَا أَسْمُ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَ
مِنْ قَبْلُ مَا قَرَضْتُمْ فِي يُوسُفَ ﴿۸۰: ۱۳﴾

تم ابھی طرح جانتے ہو کہ بابا نے بنیامین کے متعلق کتنا پختہ اور مضبوط

عہد ہم سے لیا ہے۔۔۔۔۔ اور تم سمجھتے ہو جو کچھ یوسف کے معاملے میں اس سے پہلے تم زیادتی کر چکے ہو اس لیے میں تو اس زمین سے اور اس جگہ سے نکلنے والا نہیں۔۔۔۔۔ میں تو بابا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پاتا۔۔۔۔۔ تم جاؤ اور بابا کو صحیح صورت حال اور اسل واقعات سے آگاہ کرو۔

برادرانِ یوسف والد کی خدمت میں
غم زدہ پوچھل پوچھل قدموں

سے والد گرامی قدر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ من و عن ان کے سامنے بیان کیا۔۔۔۔۔ اور ساتھ ہی کہا اگر آپ کو ہم پر اعتماد اور اعتبار نہیں ہے تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجیے جس بستی میں ہم تھے اور جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔۔۔۔۔ اور اس قافلہ والوں سے پوچھ لیجیے جس قافلے کی ہمراہی میں ہم نے سفر کیا ہے۔۔۔۔۔ بابا! آپ یقین منمائیں کہ ﴿إِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ ہم یقیناً سچے ہیں۔

سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی
(مبنی بر حقیقت) گفتگو سن کر فرمایا:

﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ (۸۳: ۱۲)۔۔۔۔۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیٹوں کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے۔۔۔۔۔ اس لیے آج بھی انھیں جھوٹا اور فریب دینے والا سمجھ رہے ہیں۔۔۔۔۔ فرمایا: نہیں نہیں بات اس طرح نہیں جس طرح تم بیان کر رہے ہو بلکہ تم نے ایک بات گھڑ لی ہے اور بتالی ہے۔

﴿فَصَبِّرْ وَصَبِيرٌ﴾ (۸۳: ۱۲) خیر اب میرے لیے صبر کے سوا

کوئی چارہ نہیں اور صبر بھی ایسا جو بہتر سے بہتر ہو۔

کیا سیدنا یعقوب عالم الغیب ہیں
سامعین گرامی قدر ! یہاں ایک لمحہ کے لیے

ٹھہریے۔ ایک مسئلہ۔ اور عقیدے کا مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔

آج بیٹوں کی بات سن کر جو کلمات حضرت یعقوب نے ادا فرمائے
..... ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾ (۸۳: ۱۲) یہ بعینہ وہی الفاظ ہیں

جو سیدنا یعقوب نے اس وقت کہے تھے جب بیٹے یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد..... یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کا خون لگا کر رات کو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے اور ایک غلط اور جھوٹا واقعہ (بھڑیے کے کھانے کا) حضرت یعقوب کو سنا دیا تھا۔ اس دن بھی حضرت یعقوب نے کہا
تھا: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾ (۱۸: ۱۲)

ذرا غور فرمائیے کہ یوسف کو کنویں میں ڈال کر جس دن بیٹے آئے تھے اس دن وہ واقعی جھوٹے تھے..... انھوں نے ایک جھوٹا واقعہ اور کہانی بنائی تھی..... مگر آج بنیامین کے بارے میں اطلاع دینے میں انھوں نے اپنی طرف سے کوئی کہانی نہیں بنائی..... کوئی مبالغہ نہیں کیا۔ بنیامین پر اپنی طرف سے کوئی الزام نہیں لگایا..... تو پھر آج سیدنا یعقوب یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ معاملہ اس طرح نہیں جس طرح تم بیان کر رہے ہو..... بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک غلط بات گھڑ لی ہے۔

اگر سیدنا یعقوب عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہوتے تو آج بیٹوں کی مبنی بر حقیقت بات کو سن کر یہ تجلے کبھی نہ فرماتے..... معلوم ہوا سیدنا یعقوب نہ عالم الغیب تھے اور نہ ہی حاضر و ناظر..... یہ دونوں صفتیں مخلوق کی نہیں خالق کی ہیں۔

سیدنا یعقوب نے یہ ٹہلے ارشاد فرما کر بیٹوں سے رخ پھیر لیا، اور کہا:

﴿يَا أَيُّهَا عَلِيُّ يُوسُفَ﴾ (۸۴: ۱۲) آہ یوسف کا دردِ فراق۔

ہائے یوسف کی جدائی کی غم انگیزی (بنیامین کی جدائی اور دکھ بھری خبر سن کر پرانا غم ایک مرتبہ پھر تازہ ہو گیا۔۔۔ آج پھر یوسف شدت سے یاد آئے)

یوسف کا غم آپ کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔۔۔ یوسف کی جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھیں سپید ہو گئی تھیں۔۔۔ ﴿فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (۸۴: ۱۲) وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ (کظیم اس مشک کو کہتے ہیں جسے لبالب بھر کر اس کا مٹہ بند کر دیا جائے)

بیٹوں نے بابا کی اس بے فستراری اور یوسف کے ساتھ دلدادگی کو دیکھا تو کہنے لگے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ خَافُوا وَتَكُونُوا

مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ (۸۵: ۱۲)

اللہ کی قسم آپ ہمیشہ ایسے ہی رہو گے کہ یوسف کی یاد میں لگے رہو، یہاں تک کہ گھل جاؤ یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاؤ۔

حضرت یعقوب نے بیٹوں کا بیگانہ بیگانہ سا رویہ دیکھ کر اور ان کی حاسدانہ بات سن کر فرمایا:۔۔۔ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا۔۔۔ تم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کچھ کر چکے ہو۔۔۔ میں نے تم سے نہ شکوہ کیا ہے نہ کبھی تمہیں ستایا ہے۔۔۔ بلکہ

﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَيْنَهُ وَخُزِفَتْ إِلَى اللَّهِ﴾ (۸۶: ۱۲)

۔۔۔ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اپنے اللہ کے آگے رکھتا ہوں۔

﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (۸۶: ۱۲)

۔۔۔ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

یعنی مجھے معلوم ہے کہ انبیاء پر آزمائشوں اور امتحانوں کے بعد۔۔۔ اور
تنگی و پریشانی کے ایام کے بعد آسانی اور راحت اور خوشی کے دن بھی آتے ہیں۔
یا مطلب یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یوسف زندہ ہے۔۔۔ اور اس کی
دلیل اور علامت یوسف کا وہ خواب ہے جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔۔۔
حضرت یعقوب کو یقین تھا کہ یوسف سے ان کی ملاقات ضرور ہوگی اور یوسف کا
خواب پورا ہو کر رہے گا۔۔۔ یہی وہ بات تھی جسے حضرت یعقوب تو جانتے تھے
مگر ان کے بیٹے نہیں جانتے تھے اسی لیے فرمایا۔۔۔ میرے بیٹو۔۔۔
﴿إِذْ هَبُوا فَيَحْشَسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ (۸۷: ۱۲) جاؤ اور یوسف اور
بھائی کا سراغ لگو۔۔۔ انہیں ڈھونڈو۔۔۔

﴿وَلَا تَأْيِسُوا مِنَ زَوْجِ اللَّهِ﴾ (۸۷: ۱۲) اللہ کی رحمت
سے ناامید نہ ہونا کیونکہ اللہ کی رحمت سے ناامید ہونا مسلمانوں کا شیوہ نہیں۔
سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے ساتھ یوسف کی تلاش کا حکم اور تذکرہ فرمایا
۔۔۔ حالانکہ اس مقام پر یوسف کی تلاش اور سراغ کا کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا
۔۔۔ بیٹوں نے بھی یوسف کی تلاش پر تعجب کا اظہار نہیں کیا۔۔۔ معلوم ہوتا
ہے کہ اب اللہ رب العزت نے سیدنا یعقوب کے غم، پریشانی، دکھ اور مصیبت
کی زندگی کے ایام ختم کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔۔۔ اور حضرت یعقوب کو شاید
دی کا اشارہ ہو گیا تھا کہ دکھ کی گھڑیاں اور غم کے ایام ختم ہونے کو آگئے ہیں۔

حضرت یعقوب کے کہنے
برادرانِ یوسف دربارِ یوسفی میں

پر۔۔۔ بلکہ اصرار پر
برادرانِ یوسف نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا۔ قحط سالی اور غلہ کی کمی بلکہ نایابی
نے بھی انہیں مصر جانے پر مجبور کر دیا۔۔۔ بھوک کی مصیبت، اور غلہ کا
قحط اور اناج کی طلب کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مصر پہنچ کر اور دربار

یوسفی میں حاضر ہو کر نہ انہوں نے بنیامین کے بارے کوئی بات کی۔
 نہ بڑے بھائی یہودا کا حال معلوم کیا۔۔۔ کہا تو صرف یہ کہا:
 ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلُنَا الضَّرَّ﴾ (۸۸: ۱۲)

اے عزیز مصر! ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت دکھ اور غصیت کا
 سامنا ہے۔۔۔ ہم سب کو قحط نے پریشانی اور غم میں مبتلا کر دیا ہے۔۔۔ آج
 ہمارے پاس سرمایہ اور رقم بھی پوری نہیں۔۔۔ ہم حقیر اور معمولی کی پوٹی۔۔۔
 ﴿مُزَجَّجًا﴾ (۸۸: ۱۲) کا معنی ایسی رقم اور ایسی قیمت جس کو قبول نہ کیا
 جائے، بلکہ مسترد کر دینے کے لائق ہو۔ ہم قیمت اور رقم حقیر اور معمولی لائے ہیں۔
 ﴿فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ (۸۸: ۱۳)۔۔۔ ہماری

درخواست ہے کہ ازراہ کرم ہمیں غلہ اور اناج پورا دیا جائے اور ہمیں حاجت مند،
 شقی اور ضرورت مند کچھ کر صدقہ و خیرات کے طور پر غلہ عنایت کیا جائے۔
 اہل حدیث مکتبہ فکر کے

مولانا ابوبکر غزنویؒ کا عجیب استنباط ایک بہت بڑے عالم

مولانا داؤد غزنویؒ ہوئے ہیں۔۔۔ ان کے بیٹے مولانا پروفیسر ابوبکر غزنویؒ کہتے ہیں
 کہ میں حج بیت اللہ کے لیے گیا تو ملزم پر میں نے دعا مانگتے ہوئے اور روتے
 ہوئے اپنے اللہ کے سامنے اسی آیت کو تلاوت کیا:

﴿وَجِئْنَا بِضَاغَةٍ مُّزَجَّةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾

مولا! میں غل کی پوٹی تو معمولی، حقیر اور کھوٹی لایا ہوں۔۔۔ مگر تو اپنی
 رحمت سے میرے نامیہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے

اپنے والدین، بھائیوں اور

گھر والوں کی یہ داستان غم سنی۔۔۔ بھائیوں کی اس التجا، درد مندانہ درخواست

اور غمگین لہجہ کو دیکھ کر سیدنا یوسفؑ کو حس آگیا، دل بھر آیا۔۔۔۔۔ اب منہ کے بند من ٹوٹ گئے۔۔۔۔۔ اب صبر کا پیمانہ لبرنے ہو گیا۔۔۔۔۔ اب ان کے بس میں نہ رہا کہ اپنے آپ کو مزید چھپائیں اور اپنا راز ظاہر نہ ہونے دیں۔۔۔۔۔ بھائیوں کی وردمندانہ گفتگو سن کر فرمایا:

﴿مَنْ عَلِمْتُمْ مَافَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ (۸۹: ۱۲)

کیا تم کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی (بنیامین) کے ساتھ کیا سلوک اور کیا معاملہ کیا تھا جب تم نادان تھے۔

عزیز مصر کے اس سوال پر وہ ایک دم چونک اٹھے۔۔۔۔۔ اس وقت یہ سوال ان کے لیے یقیناً غیر متوقع تھا۔۔۔۔۔ اس ایک سوال نے ہی بھائیوں پر ساری حقیقت حال کھول دی۔۔۔۔۔ بھائیوں نے یوسف کے لب و لہجہ پر غور کیا۔۔۔۔۔ مبہوت ہو گئے کہ عروج مصر کو یوسف اور چارے معاملے کا علم کیسے ہو گیا۔۔۔۔۔ کہیں یہ یوسف ہی تو نہیں؟۔۔۔۔۔ اپنی حیرت و استعجاب کو دور کرنے کے لیے کہنے لگے :

﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ﴾ (۹۰: ۱۳)۔ کیا تم ہی یوسف ہو؟

حضرت یوسفؑ نے فرمایا :

﴿ اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي ﴾ (۹۰: ۲۳) ----- ہاں میں ہی یوسف

ہوں اور یہ بنیائیں میرا بھائی ہے۔

﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ﴾ (۹۰: ۱۲) اللہ رب العزت نے ہم پر انعام و

احسان فرمایا۔

احسان فرمایا۔
 اللہ کی رحمت و احسان یہی تو ہے کہ اللہ نے طویل جدائی کے بعد ہم
 دونوں کو اکٹھا کر دیا۔۔۔ ذلت کو عزت سے بدل دیا۔۔۔ دکھ کو سکھ سے
 تبدیل کر دیا۔۔۔ مصیبت کو راحت سے بدل دیا۔۔۔ جنگی کی جگہ کشادگی نے

لے لی۔۔۔ جس بھائی کو تم نے ہلاک کرنے کے لیے کنویں میں ڈال دیا تھا اسے اللہ نے مصر کی حکومت عطا فرمادی ہے۔۔۔ آج میں تخت پر ہوں اور تم زندگی کی سانسیں برقرار رکھنے کے لیے میرے پاس غلہ کی خیرات مانگ رہے ہو۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ

جواب سن کر ان کے

برادرانِ یوسف کا اعترافِ خطا

سارے کارنامے ان کی آنکھوں کے آگے پھرنے لگے۔۔۔ اب حقیقت حال کھل گئی تھی۔۔۔ اب ان کے پاس شرمساری، ندامت اور خفت کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔۔۔ اب ان کے لیے اعترافِ حقیقت اور اعترافِ جرم کے بغیر کوئی راستہ نہیں تھا۔۔۔ کہنے لگے:

﴿تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰشْرَكْنَا بِاللّٰهِ عَلٰیٰنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِیْنَ﴾ (۹۱: ۱۲)

اللہ گواہ ہے کہ اس نے آپ کو ہم سب پر برتری و بلندی اور فضیلت عطا فرمائی ہے اور بلا شک و شبہ ہم ہی خطا کار اور قصور وار تھے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام نے محسوس

کیا کہ بھائی دل ہی دل میں ڈر

سیدنا یوسف کی فراخ دلی

رہے ہیں کہ عزیزِ مصر (یوسف) ہماری سابقہ زیادتیوں اور مظالم پر شاید مواخذہ کرے۔۔۔ تو حضرت یوسف نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا:

﴿لَا تَتَّوْبُ عَلٰیكُمُ الْیَوْمَ﴾ (۹۲: ۱۳)

آج کے دن میری طرف سے تم پر کوئی گرفت اور کسی قسم کی کوئی سرزنش نہیں۔۔۔ اللہ ربُّ العزت تمہیں معاف فرمائے۔

(امام الانبیاء علیہ السلام فتح مکہ کے دن دس ہزار صحابہ کرام کے ساتھ

مکہ کے فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔۔۔ تو اس روز بھی آپ کی برادری کے لوگ۔۔۔ یوسف کے بھائیوں کی طرح ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے

آپ ہمارے برابر زادہ ہیں۔۔۔ ہم زاد ہیں۔۔۔ ہمیں معاف کر دیا جائے۔
 آپ نے منہمایا: آج میں وہی تجھے کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام
 نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے۔

﴿لَا تَذْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (۱۲: ۹۲)

آج تم پر کوئی گرفت، ملامت اور سرزنش نہیں، اللہ تمہیں معاف
 فرمائے۔ (التغیٰث الکبریٰ: جلد ۹ صفحہ ۱۱۸)

سیدنا یوسف علیہ السلام کو
 بنیامین کے ذریعہ یقیناً

یوسف کا گرتا اور یعقوب کی بینائی

اپنے والد گرامی اور گھر والوں کے حالات معلوم ہوئے ہوں گے۔۔۔ فراق
 یوسف میں رو رو کر والد کی آنکھوں کی بینائی کا روٹھ جانا۔۔۔ ان سب باتوں کا
 تذکرہ ہوا ہوگا، آج سب بھائی جمع ہیں۔۔۔ پچھلے دکھ اور والد گرامی کی پریشانی
 ۔۔۔ سب باتوں کے تذکرے ہوئے ہوں گے۔۔۔ سیدنا یوسف نے اپنا کرتا
 عطا فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور بابا کے چہرے پر ڈالو۔ وہ دیکھنے لگیں گے۔۔۔ پھر
 انہیں اور سب گھر والوں کو لے کر گلاؤں کی زندگی کو خیر آباد کہہ کے سب کے
 سب میرے پاس مصر آ جاؤ۔

﴿إِذْ هَبُوا بَقِيَّةَ مِصْرَ هَذَا فَالْقُوَّةَ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾ (۱۲: ۹۳)

برادران یوسف کے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور خوش بختی اور
 سعادت کیا ہو سکتی تھی کہ وہ یوسف کو کنویں میں ڈال کر۔۔۔ یوسف کے کرتے
 پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر اور ایک فریب اور مکر بنا کر۔۔۔ یوسف کے کرتے
 کو بابا کے پاس لائے تھے۔۔۔ اور اس طرح انہیں پریشانیوں اور غموں میں
 ڈکیل دیا تھا۔۔۔ آج وہ اسی یوسف کا کرتا لے کر جائیں گے تاکہ اس زخم کا
 مرہم بنے۔۔۔ دکھ سکھ میں، غم راحت میں اور رنج خوشی میں بدل جائے۔

برادران یوسف مصر سے
اپنے گھر کنعان کی جانب

گرتے کی خوشبو کنعان میں

روانہ ہوئے۔ سیدنا یوسف کا کرتا ان کے پاس تھا۔۔۔ دوسری طرف سینکڑوں
میل دور بیٹھے حضرت یعقوب نے فرمایا:

﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَقْنَدُونِ﴾ (۹۴: ۱۲)

اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھا سٹھا گیا ہے (کہ بڑھاپے میں عقل ماری گئی
ہے اور ہلکی ہلکی باتیں کر رہا ہے) تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ مجھ کو یوسف کی
مہک اور خوشبو آرہی ہے۔

جو قریب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا:

﴿إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ قَدِيمٍ﴾ (۹۵: ۱۲)

اللہ کی قسم آپ تو (پرانی محبت کے) خط میں گرفتار ہو۔۔۔ اتنا طویل
عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی یوسف یوسف کر رہے ہو۔

کچھ ضعیف الاعتقاد لوگ اس واقعہ

ایک اہم مسئلہ کی وضاحت

کو بیان کر کے بے چارے لاعلم
عوام کے عقائد غراب کرتے ہیں۔۔۔ وہ کہتے ہیں کہ مصر سے کنعان کا سفر

آدھوں کے ذریعے سے تقریباً آٹھ دن میں طے ہوتا تھا۔۔۔ اتنے دور سے سیدنا

یعقوب نے یوسف کی خوشبو سونگھ لی۔ معلوم ہوتا ہے وہ عالم الغیب ہیں۔

سامعین گرامی! ذرا غور فرمائیے آج سینکڑوں میل کی مسافت سے

اپنے جدا شدہ بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کرنے لگے۔۔۔ مگر جب تقریباً تین

میل کی مسافت پر یوسف ایک کنویں میں تین دن پڑے رہے اس وقت حضرت

یعقوب کو پتا نہ چل سکا۔۔۔ اس سے معلوم ہوا انبیاء کرام عالم الغیب نہیں

ہوتے بلکہ وہ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتا ہے۔۔۔ مصر سے چلنے

دائے کرتے کی خوشبو کا سونگہ لینا سیدنا یعقوبؑ کا مجوزہ ہے اور اسے اطلاع علی الغیب سے تعبیر کیا جائے گا، اسے علم غیب سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔

شیخ سعدیؒ نے اس حقیقت کو اپنے شعروں میں اس طرح بیان فرمایا ہے :

بچے پر سید زان گچم کردہ فروند کہ اسے روشن گہر پیر فرد مند
کسی نے حضرت یعقوبؑ سے دریافت کیا تھا کہ اُسے عقلمند روشن
خیال بوزے ذرا ہیں بھی یہ فلسفہ بھلاؤ اور یہ گتھی سلجھاؤ۔

ز مصرش بوسے پیرا ہن شمیدی چرا در چاہ کنعاش ندیدی
مصر سے آپ نے کرتے کی خوشبو سونگہ لی۔۔۔ مگر کنعان کے کنوپی
میں یوسفؑ کو کیوں نہ دیکھ سکے۔

بگفت احوال ما برقی جہان است دے پیدا د دیگر دم نہان است
حضرت یعقوبؑ نے جواب دیا ہماری حالت آسمان پر چکنے والی یگی کی
طرح ہے۔ ایک لمحہ کے لیے چمکتی ہے تو پورے عالم کو روشن کر دیتی ہے اور
دوسرے لمحہ (جب نہیں چمکتی) اندھیرا اس طرح چھا جاتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی
نہیں دیتا۔

گچے بر طارم اعلیٰ نشیم گچے بر پشت پائے خود نہ بنیم
آسمانی یگی کی طرح جب دہی الہی کی یگی روشن ہوتی ہے تو ہمیں سینکڑوں
میلوں کی مسافت کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں اور جب دہی الہی نہ آئے تو
ہمیں پاؤں کی پشت کا بھی پتا نہیں جوتا۔

یاد رکھیے۔۔۔ قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی کتب سے یہ بات اظہر
من الشمس ہے کہ علم غیب خاصہ انبیاء و اولیاء اور ملائکہ و جنات کا نہیں بلکہ
مرت اور مرت اللہ رب العزت کا ہے۔۔۔ اللہ رب العزت غیب کی ایک یا
زیادہ خبروں پر اپنے انبیاء کو اطلاع دیتا ہے، مگر اسے علم غیب نہیں کہتے۔

اسے اطلاع علی الغیب کہتے ہیں۔

برادران یوسف

سیدنا یوسف علیہ السلام کا

سیدنا یعقوب کی بینائی لوٹ آئی

کڑتا لے کر کنعان پہنچ گئے اور وہ کڑتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔۔۔۔۔ بینائی واپس لوٹ آئی۔

کچھ ضعیف الاعتقاد اس واقعہ سے بھی عوام

الناس کے عقائد اور ان کے ذہن خراب

کرتے میں شفا

کرتے کی کوشش کرتے ہیں۔۔۔۔۔ اور اس واقعہ کو پیش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ بزرگوں کے تبرکات میں شفا ہوتی ہے۔۔۔۔۔ پھر لوگوں کو مٹی پانے اور پتھر جسم پر رگڑنے کی تلقین کرتے ہیں۔

تو یہ بات یاد رکھیے کہ یوسف کے کڑتے میں شفا۔۔۔۔۔ سیدنا یوسف کا

مُجَزَّہ ہے اور مُجَزَّہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اور مُجَزَّہ کا فاعل تغیر نہیں،

اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔۔۔۔۔ مطلب یہ کہ مُجَزَّہ میں ہاتھ تغیر کا ہوتا ہے اور اختیار

اور مرضی اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ یوسف کے کڑتے میں بھی شفا وہی

الہی سے معلوم ہوئی تھی۔۔۔۔۔ تفسیر خازن میں ہے :

قَالَ الْمُحَقِّقُونَ إِنَّ عِلْمَ يُوسُفَ بِأَنَّ الْفَقَاءَ ذَلِكَ الْقَمِيصَ عَلَى

وَجْهِهِ يَعْقُوبَ يُوجِبُ رَدَّ الْبَصَرِ كَانَ يُوَسِّخِي اللَّهُ.

اسی طرح کڑتے کی خوشبو کا حضرت یعقوب تک پہنچنا بھی مُجَزَّہ کے

طور پر تھا۔۔۔۔۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں تحریر فرمایا :

وَالْتَّحْقِيقُ أَنَّ يُقَالُ إِنَّهُ تَعَالَى أَرْسَلَ إِلَيْكَ الرَّائِحَةَ إِلَيْهِ عَلَى

سَبِيلِ إِظْهَارِ الْمُعْجَزَاتِ.

حقیقی بات یہی ہے کہ یوسف کے کڑتے کی خوشبو حضرت یعقوب تک

اللہ رب العزت نے مجسزۃ پھپھالی تھی۔

یوسفؑ کے کڑتے کے کڑتے کرشمے

سیدنا یوسف علیہ السلام کے
کڑتے نے تین مواقع پر

کرشمہ دکھایا اور کڑتے نے حقیقت حال کی عکاسی کی۔۔۔۔۔

سب سے پہلے۔۔ ﴿جَاءَ وَاعْلَىٰ قَبِيضَهُ بِذِمِّ كَذِبٍ﴾ (۱۸: ۱۲)

جب برادران یوسف۔۔۔ یوسف کے کڑتے پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔۔۔ مگر
کڑتے کو پھاڑنا بھول گئے۔۔۔ کڑتے نے راز فاش کر دیا کہ معاملہ اس طرح
نہیں جس طرح برادران یوسف بیان کر رہے ہیں، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے۔

دوسری مرتبہ یوسفؑ کے کڑتے نے اس وقت کرشمہ دکھایا جب زلیخا
نے کمرے سے باہر نکل کر اپنے خاوند کے سامنے تمام تر الزام یوسفؑ کے سر
ڈال دیا تھا۔ اور ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی تھی :

﴿إِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِّن قَبْلِ فَصَدَقَتْ﴾ (۲۶: ۱۲)

یوسفؑ کے کڑتے کو دیکھو۔۔۔ اگر کڑتا آگے سے پھاڑا ہے تو زلیخا
بول رہی ہے اور قصور یوسفؑ کا ہے۔

﴿وَإِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِّن دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (۲۷: ۱۲)

اور اگر کڑتا پیچھے سے پھاڑا ہے تو پھر زلیخا بھولی ہے اور یوسفؑ سچا ہے۔
آج تیسری مرتبہ یوسفؑ کے کڑتے کی وجہ سے ثبوت ایک کرشمہ سامنے
آیا کہ کڑتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھتے ہی وہ روشن ہو گئیں۔

یہاں تفسیر قرطبی نے ایک
عجیب بات نقل فرمائی ہے کہ

دین سب سے قیمتی متاع ہے

آج سیدنا یعقوب کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا۔۔۔ تینوں بیٹے بھی مل گئے
یوسفؑ کی زندگی اور خوشحالی کی خبر تقریباً چالیس سال کے بعد ملی۔۔۔

اور اسگھوں کی بینائی بھی واپس ہوئی۔ مگر جب سیدنا یوسف کی زندگی کی خوشخبری ملی تو سیدنا یعقوب نے فرط جذبات و محبت میں مغلوب ہو کر یہ نہیں پوچھا۔۔۔ اچھا میرا یوسف زندہ ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اتنے دن کہاں رہا؟۔۔۔ اُس نے شادی کی ہے؟ اُس کے بیٹے بیٹیاں ہیں؟۔۔۔ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں پوچھا۔۔۔ بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا:

عَلَى آتَى دِينِ تَرَكْتَ يُوسُفَ۔۔۔ مجھے یوسف کی زندگی کی خبر دینے والے مجھے بتا میرا یوسف کس دین پر ہے؟

(انبیاء کی نگاہ میں سب سے زیادہ اہمیت دین کی ہے۔۔۔ اس لیے کہ دین دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی متاع اور اہول نعمت ہے۔)

خوشخبری دینے والے نے کہا:۔۔۔ عَلَى الْإِسْلَامِ۔۔۔ یوسف دین اسلام پر ہے۔۔۔ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہے۔۔۔ یہ سن کر حضرت یعقوب نے فرمایا: اَلْآنَ تَمَّتِ النِّعْمَةُ۔۔۔ اب یہ خبر اور یہ خوشخبری سن کر اللہ کی نعمت پوری ہوئی ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام کے کہنے پر

خاندان یعقوب کی مصر روانگی

اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔۔۔ جب یہ قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر آکر اپنے والد گرامی قراہ استقبال کیا۔۔۔ سیدنا یعقوب نے مدتوں سے پھر ہے ہوئے بیٹے کو دیکھا تو بیٹے سے چمٹا لیا۔۔۔ یہ منظر بڑا رقت انگیز بھی تھا اور مسرت افزا بھی۔۔۔ چنانچہ سال کا یوسف آج چھ دن سالہ بڑھ چاہے کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔۔۔ ملاقات اور استقبال کے بعد سیدنا یوسف اپنے خاندان کے افراد کو عزت و احترام اور کد و فرسے شہر میں اور اپنے محل میں لانے۔

یوسفؑ کے سامنے سجدہ ریز
سیدنا یوسف جب ان تمام

مصرفیات سے فارغ ہوئے تو
براہ فرمایا کہ ارباب حکومت کا بھی اپنے بزرگ والد گرامی اور میرے خاندان
کے لوگوں سے تعارف ہو جائے۔۔۔ اور تمام درباری ان کے عزت و احترام
سے باخبر اور واقف ہو جائیں۔۔۔ چنانچہ دربار متعقد ہوا۔۔۔ درباری اپنی اپنی
نشستوں پر بیٹھ گئے۔۔۔ سیدنا یوسفؑ نے والدین کو تخت شاہی پر ہی جگہ دی
۔۔۔ تمام انتظامات مکمل ہو جانے کے بعد حضرت یوسفؑ دربار میں جلوہ افروز
ہوئے تو اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور اور اس زمانے کے رواج
کے مطابق تخت کے سامنے تعظیم کی غرض سے سجدہ میں گر پڑے۔۔۔ اس
سورستہ حال کو دیکھ کر خاندان یعقوبؑ کے تمام افراد نے بھی اسی طرح کیا۔۔۔
تمام بھائی بھی جھک گئے۔۔۔ والدین بھی جھک گئے۔

یہ دیکھ کر سیدنا یوسفؑ کو فوراً بچپن میں دیکھا ہوا وہ خواب یاد آ گیا:

﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾

(۱۲: ۱۲)

اور اپنے بابا سے کہنے لگے:

﴿هَذَا أَنَا وَبَنُو أَبِي مِن قَبْلُ، قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ (۱۲: ۱۰)

یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا۔
میرے پروردگار نے اس خواب کو سچا ثابت کر دیا۔

یہاں سے کئی ضعیف الاعتقاد لوگ غیر اللہ
کو سجدہ کرنے کے لیے استدلال

سجدہ کی حقیقت

کرتے ہیں کہ یوسفؑ کے بھائیوں نے یوسفؑ کو سجدہ کیا تھا۔ اگر ہم انبیاء اور
اولیاء کی قبروں کو سجدہ کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے۔

امیر شریعت سید عطار اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تقرر فرما رہے تھے۔۔۔ موضوع توحید تھا۔۔۔ غیر اللہ کے سجدے کی حرمت اور اس کے شرک ہونے پر گفتگو شروع ہوئی تو حسن نظامی جو دہلی کے بڑے ادیب ہونے لگے، انہوں نے کہا۔۔۔ شاہ جی! یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو سجدہ کیا تھا۔۔۔ "جائز تھا تو آج ناجائز کیوں؟"

شاہ جی نے فرمایا:۔۔۔ حسن نظامی! یوسف کے بھائیوں نے پہلے کون سے اچھے کام کیے تھے جو یہ اچھا کام کیا ہے۔۔۔ اگر یوسف کے سجدے کو دلیل بنتا ہے تو پہلے اپنے چھوٹے بھائی کو کنوئیں میں بھی ڈالنا ہوگا۔ یاد رکھیے! یوسف کو سجدہ۔۔۔ اس کے سجدہ ^{تعلیمی} ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔۔۔ تمام غلام کا خیال یہی ہے کہ یہ سجدہ۔۔۔ ^{تعلیمی} سجدہ تھا۔۔۔ ہاں اختلاف اس بات میں ہے کہ آیا یہ اسی طرح کا سجدہ تھا جس طرح کا سجدہ ہم نماز میں کرتے ہیں۔۔۔ یعنی ماتھے کو زمین پر ٹیکنا۔۔۔ یا سجدہ سے مراد انحناء یعنی صرف جھک جانا ہے۔۔۔ اگر مراد صرف انحناء (یعنی معمولی جھک جانا) ہو، جس طرح دوسرے کو سلام کرتے وقت بھی بعض دفعہ انسان جھک جاتا ہے۔۔۔ تو پھر اس پر اعتراض وارد نہیں ہوتا۔۔۔ محض معمولی سا جھک جانے پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور اگر سجدہ سے مراد وہی سجدہ ہو جس میں پیشانی زمین پر ٹیکتے ہیں اور "خَسَّوْا" کا لفظ بھی اسی معنی کی تائید کر رہا ہے۔

تو پھر اس کا مفہوم بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ:۔۔۔ در اصل یہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو تھا اور حضرت یوسفؑ بمنزلہ قبلہ کے تھے۔۔۔ تفسیر قرطبی میں حضرت حسن بصریؒ کا قول منقول ہے:۔۔۔ المعنی "خَسَّوْا" كَرَّوْا لِلّٰهِ وَيُوسُفُ كَالْقَبِيلَةِ۔۔۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے انعامات پر بطور شکر اللہ کے آگے سجدہ رہنے

ہو گئے اور یوسف بمنزلہ قبلہ کے تھے۔

اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو تھا مگر یہ سجدہ عظمیٰ سجدہ تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ مگر ہماری شریعت میں حرام ہے۔ یاد رکھیے! سجدہ عبادت کسی شریعت میں بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں تھا۔۔۔ سجدہ عبادت اور سجدہ عظمیٰ میں فرق صرف آدمی کی نیت اور ارادے کا ہے۔۔۔ اگر مجبور (یعنی جس شخصیت کو سجدہ کر رہا ہے) کو عالم الغیب، مختار کل، مقتدر فی الامور، کارساز اور رفیع دفتضان کا مالک سمجھ کر سجدہ کرے گا تو یہ سجدہ عبادت ہوگا، جو مخلوق کا نہیں خالق ہی کا حق ہے۔

اور اگر یہ نیت دل میں نہ ہو تو یہ سجدہ عظمیٰ سجدہ ہوگا، جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔۔۔ مگر آخری شریعت میں غیر اللہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔

سجدہ عظمیٰ کی حرمت
یعنی سجدہ کے ناجائز اور حرام ہونے پر
کئی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں،

جن میں عظمیٰ سجدہ کی حرمت صراحت سے بیان ہوئی ہے۔

حضرت قیس بن سعد سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ
يَسْجُدْنَ لِزَوَاجِهِنَّ بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۲۸۷)

اگر میں کسی کو دوسرے کے آگے سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس حق کی وجہ سے جو اللہ نے مردوں کا عورتوں پر رکھا ہے۔

(اگر غیر اللہ کا سجدہ جائز ہوتا تو پھر میں عائشہؓ کو کہتا کہ محمد کریمؐ کو سجدہ کرے۔۔۔ پھر میں حفصہؓ کو حکم دیتا کہ میرے آگے سجدہ کرے۔۔۔ پھر میں اُمّ حبیبہؓ، میمونہؓ، زینبؓ، جویریہؓ کو حکم دیتا کہ میرا سجدہ کریں۔)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی صراحت کے ساتھ اور کتنے شدید الفاظ کے ساتھ منہرایا:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى إِفْعَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا
اللہ کی لعنت ہو یہود و نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ (مشکوٰۃ ص ۷۳)

علاوہ ازیں تمام فقہاء نے سجدہ عظیم کو حرام کہا ہے اور بعض نے اسے کفر بھی قرار دیا ہے۔

(حوالہ کے لیے دیکھیے فتاویٰ عالمگیری جلد ۴ ص ۴۰۳، البرالائق جلد ۸ ص ۲۲۶)
سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں
..... میرے سامنے آپ سب کا سجدہ ریز ہونا درحقیقت اس خواب کی تعبیر
ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔۔۔۔۔ بابا میرے پالنہار نے مجھ پر کتنا عظیم احسان
فرمایا۔ جب مجھے قید خانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا، ورنہ مجھے جیسے زر خرید
غلام، مسافر و لاوارث شخص کا حیل سے باہر آنا آسان نہیں تھا۔

(حیل خانہ سے نکلنے کا تذکرہ فرمایا اور کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا
۔۔۔ یہ سیدنا یوسف کی شائستگی، مروت اور اخلاق کی بلندی ہے کہ کنویں کے تذکرہ
سے بھائی شرمندہ ہوں گے۔)

پھر اللہ رب العزت نے ایک اور احسان فرمایا کہ تم سب کو کنعان جیسے
مکانوں سے نکال کر مصر جیسے عظیم شہر میں لے آیا اور ہم سب کو اکٹھا فرما دیا کہ
اپس میں پیار و محبت سے رہیں ورنہ شیطان نے تو ہم بھائیوں کو جدا کرنے کا
فتنہ کھڑا کر دیا تھا۔

(یہاں بھی بھائیوں کے درمیان جدائی کے فتنے اور آزمائش کو سیدنا
یوسف علیہ السلام نے شیطان کی طرف منسوب فرمایا تاکہ بھائیوں کی طبیعت پر منفی

اثر نہ پڑے اور وہ شرمسار نہ ہوں۔)

کسی شاعر نے شاید اسی موقع کے لیے کہا ہے :

شہیدم کہ مردانِ راہِ خدا دلِ دشمنانِ ہم نہ کروند تنگ
ترا کے میر شود اس مقام کہ بادِ دوستات خلافِ جنگ
سامعینِ گرامیِ قدر ! مظلومیت، بے کسی اور بے چارگی کی حالت میں
صبر کر لینا اور بدلہ نہ لینا۔۔۔ بڑی ادنیٰ بات ہے۔۔۔ مگر طاقت و قوت اور
اختیارات کے باوجود انتقام اور بدلہ نہ لینا اور معاف کر دینا اور قلم کرنے والوں
کا تذکرہ تک نہ کرنا سب سے بڑی عظمت اور انتہائی درجے کا کمال ہے۔ اسے
قرآن نے اِنَّ ذٰلِكَ لَیِّنْ عَظِیْمٌ (شوری ۴۲ : ۴۳)۔۔۔ فرمایا ہے۔

سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت میں یہ دونوں مقام جمع ہو گئے ہیں۔۔۔
جب سیدنا یوسف مظلوم تھے، بے چارگی تھی، بے کسی اور ناداری کا عالم تھا تو
شکوہ و شکایت کا ایک لفظ تک زبان پر نہیں آیا۔۔۔ اُت تک نہ کی۔۔۔ اور
جب اقتدار ملا اور طاقت و قوت ہاتھ میں آئی تو انتقام اور بدلے کا وہم و گمان ہی
یوسف کے دل و دماغ میں نہیں آیا۔

سیدنا یوسف علیہ السلام والد اور بھائیوں
آخر میں مناجاتِ یوسفی سے خطاب کرنے کے بعد

اور احساناتِ الہی کا اعتراف کرنے کے بعد۔۔۔ اس ہستی کی طرف متوجہ
ہونے جس ہستی نے آج تک آپ پر یہ سب احسان و انعام فرمائے تھے۔۔۔
سیدنا یوسف اپنی داستان اور جیتے ہوئے واقعات کا اختتام اس دعا پر کرتے ہیں
۔۔۔ میرے مولا ! میرے پالنے والے ! میری نشوونما کرنے والے ! مجھے پروا
نہیں ہے کہ میرے پروردگار ! جن نعمتوں سے آج تک تو نے مجھے
نوازا اور سرفراز فرمایا ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی میں نے تجھ سے طلب

نہیں کی۔ مجھ پر جتنے احسان، کرم نوازیاں اور نوازشات ہوئیں بن ماسٹے ہوئیں
 میں نے مجھ پر مصر کی بادشاہی نہیں مانگی، تو نے بلا طلب عطا فرمائی۔۔۔ میں
 نے کبھی التجا اور تمنا نہیں کی کہ میرے والدین اور برادران اور قبیلے کے لوگ
 میرے سامنے آکر شکس۔۔۔ اس طرح میری تعظیم کریں۔

لیکن مولا! آج میں التجا کر رہا ہوں۔۔۔ آج میں دامن پھیلا رہا ہوں
 آج میں مناجات کر رہا ہوں۔۔۔ دعا مانگ رہا ہوں۔

﴿رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۖ فَاطِرَ
 السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنْتَ وَفِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا ۖ
 الْحَقِيقِي بِالضَّلِيلِينَ (۱۲ : ۱۰۱)﴾

میرے پروردگار! تو نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور خوابوں کی
 تعبیر کا علم بھی دیا۔ (دعا کے اس حصے میں ان احسانات اور انعامات کا ذکر ہے
 جن سے آپ کو بہرہ مند اور سرفراز کیا گیا)

فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ۔۔۔ اے زمین و آسمان کے
 پیدا کرنے والے۔ (دعا کے اس حصے میں اللہ کی قدرت کا کلمہ۔۔۔
 اختیار است اور بادشاہی کا ذکر ہے۔)

أَنْتَ وَفِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔۔۔ مولا! تو ہی دنیا و آخرت میں
 میرا سرپرست، دوست، کارساز ہے۔ (دعا کے اس حصے میں اپنی بے بسی اور
 بے کسی اور بے چارگی کا اظہار ہے۔)

اتنی حمد و ثنا اور رب کی تعریفوں کے بعد اور اظہار بے بسی کے بعد
 سیدنا یوسف نے مانگا تو کیا مانگا۔۔۔

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا ۖ وَالْحَقِيقِي بِالضَّلِيلِينَ۔۔۔ میرے پروردگار۔۔۔
 میرے مہربان۔۔۔ میرے قادر و مدبر مولا۔۔۔ اس دنیا سے جب میرے

جانے کا وقت آئے تو میں اس حال میں یہاں سے روانہ ہوں کہ میری زبان تیری الوہیت کے گیت گا رہی ہو۔۔۔۔۔ جسم کا ایک ایک حصہ تیری توحید کی گواہی دے رہا ہو۔۔۔۔۔ میرے جسم کا ایک ایک بال تیری کبریائی و عظمت کا اعتراف کر رہا ہو۔۔۔۔۔ میرا دل تیری طرف مائل ہو۔۔۔۔۔ سر تیرے دربار میں جھکا ہوا ہو۔۔۔۔۔ تیری نافرمانی اور حکم عدولی کا کوئی داغ اور دھبہ میرے دامن پر نہ ہو۔۔۔۔۔ مجھے موت آئے تو تیری فرمانبرداری کی حالت میں آئے۔۔۔۔۔ اس طرح دنیا نے کافی سے میری روانگی ہو اور مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔۔۔۔۔ مجھے صالح بندوں کی رفاقت اور سنگ نصیب فرما۔

الصَّالِحِينَ سے مراد گزشتہ انبیاء کرام ہیں۔۔۔۔۔ جن میں سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب (علیہم السلام) بھی شامل ہیں)

سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس خوبصورت دعا سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے آگے کوئی درخواست اور دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و توصیف کرنا ضروری ہے۔

سیدنا یوسف کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اسی انداز سے دعائیں مانگی ہیں۔ (دیکھیے سورۃ الشعراء ۲۸: ۷۸ و سورۃ ابراہیم ۱۳:)

سورۃ الفاتحہ کا بھی ایک نام ”تعلیم المسئلہ“ ہے۔۔۔۔۔ یعنی ایسی سورۃ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے سے مانگنے کا اور دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔۔۔۔۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔۔۔۔۔

سامعین گرامی قدر! جس طرح آپ نے یہ سارا واقعہ سنا۔۔۔۔۔ اس سے پتا چلا کہ کس طرح سیدنا یعقوب کا خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔۔۔۔۔ حضرت یعقوب کے بارہ بیٹوں کی اولاد آگے جا کر بنی اسرائیل کہلائی اور بارہ قبیلوں میں

تقسیم ہو گئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک سو دس سال کی طویل عمر پائی۔
 مصر میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی تدفین بھی مصری میں ہوئی۔

قصہ یوسف حسن القصص کیوں؟
 قراکن مجید نے چنے انبیاء
 کرام کے واقعات اور

حالات بیان کیے ہیں ان سب میں سے اس واقعہ اور اس داستان کو "حسن القصص" سب سے حسین قصہ۔۔۔۔۔ سوہنا بیان کہا ہے۔۔۔۔۔ اس لیے کہ یہ قصہ اپنے اندر بصیرت اور نصیحت، استقامت، ضبط نفس، ایثار و قربانی، صبر و شکر، عفت و دیانت، امانت و راستی، خود در گزر، معافی و مہربانی، جذبہ تبلیغ، توحید الہی کو بیان کرنے کا جذبہ صادق، شرک کی مذمت اور توحید کے دلائل و براہین۔ یہ تمام کی تمام باتیں قصہ یوسف میں بیان ہوئی ہیں۔

اس واقعہ سے سبق ملا کہ حسد بری بلا ہے اور حسد کا نتیجہ ہمیشہ ذلت و خواری کے طور پر نکلتا ہے۔

اسی واقعہ سے سبق ملا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی داستانیں گھڑ کر بیان کرنا۔۔۔۔۔ آخر کار شرمندگی اور جان کا وبال بن جاتا ہے۔

اس واقعہ سے سبق ملا کہ مصائب اور تکالیف اور رنج و الم میں گھر کر جزع و زغ اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ قَصَبُوا جَمِیلٌ کہہ کر اللہ کی قضا پر راضی برضا رہنا چاہیے۔

اسی واقعہ سے معلوم ہوا کہ دین کا سچا داعی اور مبلغ جس حال میں بھی ہو۔۔۔۔۔ ماحول جیسا ہی کیوں نہ ہو۔۔۔۔۔ سننے والے چاہے کسی اور غرض سے آئے ہوں۔۔۔۔۔ وہ داعی اور مبلغ توحید بیان کرنے کا راستہ نکالتا ہے۔

یہ واقعہ نصاب و عبرت اور موعظت و نصیحت کا مرقع ہے۔ اس لیے "حسن القصص" بہت رار دیا گیا۔

مولانا حسین علی کا خیال

مولانا حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس واقعہ کے

ایک ایک موڑ سے --- اور اس واقعہ کے ایک ایک جوڑ سے --- اور اس واقعہ اور اس قصہ اور اس بیان کے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک لحظہ سے دو مسئلے ثابت ہو رہے ہیں۔ اس لیے اسے ”حسن القصص“ کہا گیا ہے۔

ایک مسئلہ یہ کہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں --- نہ حضرت یعقوب اور نہ حضرت یوسف --- اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مُتَدَبِّرُ کُلِّ اور مُتَعَرِّفُ فِی الْأُمُورِ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں --- نہ سیدنا یعقوب اور نہ سیدنا یوسف --- وہ دونوں ہماری مرضی کے تابع اور فرمانبردار تھے --- جو کچھ انہوں نے چاہا وہ کچھ نہیں ہوا --- بلکہ وہی کچھ ہوا جو اللہ رب العزت نے چاہا --- وہ دونوں ہمارے پیارے اور محبوب بندے تھے --- وہ عالم الغیب اور مُتَدَبِّرُ کُلِّ نہیں تھے۔ اس لیے وہ عبادت کے لائق نہیں --- بلکہ یہ دونوں صفتیں (عالم الغیب ہونا، مُتَدَبِّرُ کُلِّ ہونا) صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اس لیے عبادت و پکار بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔

سامعین گرامی قدر! میں نے سیدنا یعقوب و یوسف کے واقعہ اور قصہ کو بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت کے ساتھ کئی خطبات میں بیان کیا ہے --- میں اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا ایک ارشاد گرامی سنانا چاہتا ہوں --- جس ارشاد سے سیدنا یوسف کی عظمت و شان، ان کے اخلاقِ کریمانہ، اوصافِ حسنہ اور صفاتِ عالیہ کھر کر سامنے آتے ہیں۔

امام الانبیاء صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا:

الْکَرِیْمُ بْنُ الْکَرِیْمِ بْنِ الْکَرِیْمِ --- یُوسُفُ بْنُ

یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیْمَ۔ وہ سلسلہ نسب جو چار پشتوں سے کرامات

نبوت سے مستفیض ہے وہ یوسفؑ کا شہری سلسلہ ہے۔۔۔۔۔ یوسفؑ خود کریم
 ان کا والد کریم۔۔۔۔۔ ان کا دادا کریم۔۔۔۔۔ اور ان کا پڑدادا ابراہیمؑ کریم
 ہیں۔

ایک موقع پر امام الانسبیہ علیہ السلام نے فرمایا:
 أَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ بْنُ يَاقَانَ بْنِ يَاقَانَ بْنِ يَاقَانَ بْنِ يَاقَانَ بْنِ يَاقَانَ
 اللہ۔ (بخاری کتاب التفسیر)

وما علینا الا البلاغ المبین



سیدنا موسیٰ و ہارون علیہما السلام



الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ
وَعَلَى آلِهِمْ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اَعَابَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ
اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى اِمْرٍ مُّوَسٰى اَنْ اَرْضِعْهُ ۚ فَاِذَا خَفِيَ
عَلَيْهِ فَاَنْقَبِهْ فِي الْمِيْمِ وَلَا تَخَافْ وَلَا تَحْزَنْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكَ وَجَاعِلُوْكَ مِنَ
الرُّسُلِ ۝﴾ (۷: ۱۵۸) (صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ)

سامعین گرامی قد! جو آیات میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہیں۔۔۔۔۔ ان
آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک اولوالعزم اور جلیل القدر پیغمبر حضرت
سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔۔۔۔۔ میں آج کے خطبہ میں حضرت
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سیرت و کردار اور حیاتِ طیّہ کے متعلق کچھ باتیں آپ
کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔

قرآن مجید کے صفحات میں جن انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ قدرے
تفصیل سے کیا گیا ہے ان انبیاء کرام میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نمایاں،
منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر باقی انبیاء کرام کی نسبت قدرے تفصیل
کے ساتھ کیا گیا ہے۔

تقریباً پانچ سو چودہ (۵۱۴) مقامات پر سیدنا موسیٰ و ہارون علیہما السلام کا

تذکرہ موجود ہے اور فشرآن مجید میں ایک سو سات جگہوں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اہم گرامی موجود ہے۔

سیدنا موسیٰ کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کیوں؟
ذکر قرآن مقدس میں

کثرت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بے شمار مقامات پر امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شجاعت اور حوصلہ دینے کے لیے کیا گیا۔۔۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہوا۔۔۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر اور محبوب نبی کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر۔۔۔ اگر اعلان حق سنانے اور توحید کی تبلیغ کرنے اور فشرآن بیان کرنے کے سلسلے میں۔۔۔ مصائب اور دکھ آئیں۔۔۔ تکلیف اور غموں کا سامنا ہو۔۔۔ پتھروں کی بارش ہونے لگے۔۔۔ راستے میں کھٹے بچے لگیں۔۔۔ گلے میں رسیاں ڈالی جائیں۔۔۔ ٹوٹے لگیں۔۔۔ پھبتیاں کسی جانے لگیں۔۔۔ مذاق اڑایا جائے۔۔۔ وطن سے بے وطن کرنے کی تدبیریں ہونے لگیں۔۔۔ قتل کی سازشیں بننے لگیں۔۔۔ ساتھیوں کو ستایا جانے لگے۔۔۔ تو میرے پیارے پیغمبر گھبراتا نہیں۔۔۔ پریشان نہیں ہوتا۔۔۔ دکھوں، مصیبتوں۔۔۔ پریشانیوں اور مخالفتوں کے وقت میں میرے موسیٰ کلیم اللہ کے حالات و واقعات پر نظر ڈالتی ہے کہ

انہوں نے کس بہادری سے۔۔۔ کتنی جرأت سے۔۔۔ کس قدر ہامردی سے۔۔۔ کیسی دلیری سے۔۔۔ کتنے تحمل سے اور کس قدر حوصلے سے فرعون کے دربار میں۔۔۔ ہاں اس فرعون کے دربار میں جو صرف بادشاہی کا نہیں۔۔۔ اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی۔۔۔ کا دعویٰ دار تھا۔۔۔ وہ اپنے وقت میں سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا تھا۔۔۔ اس فرعون کے سامنے۔۔۔ ہاں اس کے بھرے دربار

میں۔۔۔۔۔ اس کے وزیروں، مشیروں کے سامنے۔۔۔۔۔ نعرۂ تکبیر اور نعرۂ توحید بلند کیا تھا۔۔۔۔۔ اور فرعون کی جھوٹی خدائی کے خلاف اعلان بغاوت کیا تھا۔

میرے محبوب پیغمبر! آپ بھی سیدنا موسیٰ کی طرح بہادر اور شجاع ہو کر اعلان توحید کریں اور اس دعوت و تبلیغ کے راستے میں دکھ اور مصائب آئیں تو صبر و حوصلہ سے کام لیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ نے مصائب اور تکالیف برداشت کی تھیں۔ حضرت موسیٰ نے۔۔۔۔۔ کتنے رنج اٹھائے اور کتنے ظلم سہے۔۔۔۔۔ کتنے طعنے برداشت کیے۔۔۔۔۔ کتنی پریشانیاں تھیں انھیں۔

کبھی دشمنوں سے واسطہ ہے۔۔۔۔۔ کفار سے مقابلہ ہے۔۔۔۔۔ فرعون اور اس کے گروہ سے ٹکر ہے۔۔۔۔۔ مصر کی حکمران جماعت سے جنگ ہے۔۔۔۔۔ مصائب ہیں۔۔۔۔۔ دکھ ہیں۔۔۔۔۔ غم ہیں۔۔۔۔۔ پے در پے پریشانیاں ہیں۔

اور جب اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور مدد سے۔۔۔۔۔ فرعونوں کو غرق کر کے نجات عطا فرمادی تو اب قوم (بنی اسرائیل) ایسی ملی جو حضرت موسیٰ کو ذہنی طور پر پریشان اور حیران کر کے رکھ دیتی ہے۔۔۔۔۔ اکھڑ، بد مزاج، اور بے دید اور ناشکرے۔۔۔۔۔ قوم ان پر بے جا اعتراضات، اور لایعنی سوالات کی ہواڑ کر دیتی ہے۔۔۔۔۔ اللہ کے احکام قبول کرنے میں لیت و لعل سے کام لیتی ہے۔۔۔۔۔ محنت بازیاں کرتی۔۔۔۔۔ کبھی کہتے یہ بڑے سخت احکام ہیں اور اللہ کریم اللہ اور مہربان و رحیم اللہ اتنے سخت احکام نہیں دیتا۔۔۔۔۔ کبھی سونے اور چاندی سے بنے نمونے پھڑے کو معبود مان کر حضرت موسیٰ کی چالیس سالہ محنت پر پانی پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔۔۔۔۔ غرضیکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے۔۔۔۔۔ دشمنوں اور دوستوں کی جانب سے بے شمار دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں۔۔۔۔۔ مگر وہ صبر و تحمل سے اور جرأت و بہادری سے مسلسل آگے بڑھتے رہے۔

اور اس لیے بھی حضرت موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں زیادہ کیا گیا کہ ان کے واقعہ میں بہت سی نصیحتیں، عوام و خواص کے لیے عبرتیں۔۔۔ اور مواضع موجود ہیں۔

حضرت موسیٰ کا واقعہ۔۔۔ کوئی داستان اور قصہ نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ اپنے اندر بے شمار عبرتیں اور لاتعداد بصیرتیں لیے ہوئے ہے۔
 حق و باطل کا معرکہ اس میں۔۔۔ ظلم و انصاف کی جنگ اس میں۔۔۔ آزادی و غلامی کی کشمکش اس میں۔۔۔ مجبور و فقیر کی سر بلندی اس میں۔۔۔ جابر و متکبر کی پستی و ہلاکت اس میں۔۔۔ حق کی فتح و کامرانی اس میں۔۔۔ باطل کی شکست و ذلت اس میں۔۔۔ جرأت و بہادری کی داستان اس میں۔۔۔ ناشکری کے برے نتائج کا بیان اس میں۔۔۔ غرضیکہ اس واقعہ میں بڑی عبرتیں، نصیحتیں اور بصیرتیں موجود ہیں۔۔۔ اس لیے قرآن نے اس واقعہ کو دوسرے انبیاء کرام کی نسبت ذرا تفصیل سے بیان فرمایا۔

قرآن مجید نے سیدنا
بنی اسرائیل کے مصر میں حالات
 یعقوب کی اولاد کا تذکرہ

سورۃ یوسف میں صرف اس قدر کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کنعان سے مصر بلوا لیا تھا۔۔۔ اور حضرت یعقوب اپنی اولاد کے ساتھ مصر میں مقیم اور آباد ہو گئے تھے۔

مگر اس کے صدیوں بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں مشہور آن ایک مرتبہ پھر اولاد یعقوب (یعنی بنی اسرائیل) کے واقعات و حالات تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

بنی اسرائیل۔۔۔ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔۔۔ یہ حضرت یعقوب کی اولاد تھے۔۔۔ ”اسرائیل“ حضرت یعقوب کا

لقب ہے۔۔۔۔۔ عبرانی زبان کے اس لفظ کا معنی ہے ”عبد اللہ“۔۔۔۔۔ یعنی اللہ کا بندہ۔

حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے اور ان بارہ بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلائے۔۔۔۔۔ ہر بیٹے کی اولاد نے ایک الگ قبیلے کی صورت اختیار کر لی اور اس طرح بنی اسرائیل بارہ قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن مصر نہیں تھا۔۔۔۔۔ بلکہ یہ حضرت یوسف کے زمانے اور دور میں۔۔۔۔۔ مصر میں آباد ہو گئے تھے۔

مصر کے مقامی باشندے بنی اسرائیل کو تہذیب و تمدن کے لحاظ سے۔۔۔۔۔ معاشی اور سماجی اعتبار سے اپنے برابر کا شہری سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔

مصری انھیں اپنے سے کم تر۔۔۔۔۔ پست اور گھٹیا سمجھتے اور انھیں معاشرہ میں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا۔

بلکہ مصری۔۔۔۔۔ بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام، نوکر اور ملازم سمجھتے۔۔۔۔۔ ان سے بیگار پر کام لیتے۔۔۔۔۔ اور ان کی عورتوں کو نوکرانیاں اور ملازمہ سمجھ کر ان سے گھر کے کام کاج لیتے۔۔۔۔۔ گویا کہ بنی اسرائیل مصر میں قیدیوں جیسی زندگی۔۔۔۔۔ ذلت و رسوائی کی زندگی۔۔۔۔۔ اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت مصر

مصر کا بادشاہ

کے بادشاہ کا نام بعض مؤرخین ولید بن نصعب بن ریمان بتاتے ہیں۔۔۔۔۔ اور کچھ نصعب بن ریمان کہتے ہیں اور بعض مؤرخین علامہ کا کہنا یہ ہے کہ اس کا نام ریمان تھا اور اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔ سنہ ۷۰۰ اس کا نام نہیں تھا بلکہ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔۔۔۔۔ گویا کہ ”سنہ ۷۰۰ اس کا لقب تھا۔

بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل

بعض مؤرخین نے کہا کہ فرعون
کو بنی اسرائیل کے ساتھ

اس لیے دشمنی اور عداوت اور مخالفت ہو گئی تھی کہ اسے نجومیوں کا ہنوں نے
اطلاع دی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک فرزند تیرے تخت و تاج کو الٹ دے گا۔

اور بعض تاریخی روایات میں ہے کہ فرعون نے اس طرح کا کوئی خواب
دیکھا تھا جس کی تعبیر یہ بتلائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ بڑا ہو کر تیری حکومت و
سلطنت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔

مگر یہ دونوں باتیں دل کو نہیں بھاتیں۔۔۔۔ بنی اسرائیل کے قتل
اولاد کی اصل وجہ یہ ہے کہ فرعون ایک ملک کا بادشاہ تھا۔۔۔۔ ملکی اور
اس وقت کے عالمی حالات پر اس کی نظر ہوگی۔۔۔۔ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔۔۔۔ اور یہ بھی جانتا تھا کہ
نبوت اور حکومت عطا کرنے کا اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔۔۔۔ یہی
خطرہ اسے قتل اولاد پر ابھارنے لگا کہ کہیں ان میں سے کوئی نبوت کا مدعی بن
کر نہ اٹھ لھڑا ہو۔۔۔۔ اور میری حکومت کے لیے چیلنج نہ بن جائے۔۔۔۔ ایک
وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے خطرہ ہو کہ بنی اسرائیل عددی اعتبار سے زیادہ
ہو گئے۔۔۔۔ اور مصر میں ان کی اکثریت ہو گئی تو کل یہ میری حکومت اور تخت و
تاج کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔۔۔۔ اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے
نومولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔

سیدنا موسیٰ کا ولادت

جس زمانے میں فرعون اسرائیلی بچوں کو
قتل کرنے کا حکم دے چکا تھا۔۔۔۔ اس

زمانے میں عمران نامی ایک اسرائیلی کے گھر حضرت موسیٰ نے جنم لیا۔۔۔۔ اب
حضرت موسیٰ کی والدہ اور باپ گھر کے لوگ بے حد پریشان اور مغموم تھے کہ موسیٰ

کو کس طرح فرعونوں کی نگاہ سے اور ظالموں کی دسترس سے محفوظ رکھیں۔۔۔۔۔
اس کٹھن اور سخت مرطے اور نازک وقت میں اللہ رب العزت نے ان

کی مدد فرمائی۔۔۔۔۔ بشر آئن اس واقعہ کو اس طرح بیان کرتا ہے :

﴿وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی اُمِّ مُوسٰی اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْبَيْتِ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ ۚ اِنَّا اَدْوٰهُۃٌ اِلَيْكَ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝﴾

اور ہم نے حکم بھیجا موئی کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلائی رہ۔ پھر جب تجھے ڈر اور خوف محسوس ہوتا تو اس کو ڈال دے دریا میں اور خوف اور غم نہ کر۔ ہم پہنچا دیں گے موئی کو تیری طرف اور اسے رضول بھی بنائیں گے۔ (۷: ۲۸)

(وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی اُمِّ مُوسٰی۔۔۔۔۔ موئی کی ماں کو حکم دیا۔۔۔۔۔ یہ حکم کس

طرح دیا۔۔۔۔۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں وحی سے مراد نبوت والی وحی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ علامہ نے کہا : وحی سے مراد الہام ہے۔۔۔۔۔ یعنی دل میں یہ بات ڈال دی جیسے وَ اَوْحٰی رَبُّکَ اِلٰی النَّحْلِ۔۔۔۔۔ شہد

کی مکھی کو اللہ نے حکم دیا۔۔۔۔۔ یا خواب میں اُمّ موئی کو ساری حقیقت دکھادی اور بکھادی۔۔۔۔۔ مگر سب سے رائج قول یہ ہے کہ جس طرح بشری لباس میں حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا تھا اور خوشخبری سنائی تھی اسی طرح اُمّ موئی کے پاس بھی فرشتے نے انسانی لباس میں۔۔۔۔۔ اے اللہ کا یہ پیغام اور یہ حکم پہنچایا۔)

حضرت موئی کی والدہ نے اللہ رب العزت کا حکم پا کر حضرت موئی کو ایک صندوق میں بند کیا۔۔۔۔۔ اس پر روغن کی پالش کی تاکہ ہانی اندر نہ جاسکے۔۔۔۔۔

پھر دریا کی تیز و تند موجوں کے حوالے کر دیا اور اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ وہ صندوق کے پہلو کے ساتھ کنارے کنارے۔۔۔۔۔ انجان بن کر چلتی رہے۔۔۔۔۔ صندوق کو اپنی نگاہوں میں رکھے۔۔۔۔۔ اور دیکھے کہ اللہ رب العزت کا وعدہ کس طرح پورا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ جو وعدہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے کہ موئی کو

تیری جانب لوٹائیں گے بھی سہی اور اسے پیغمبر بھی بنائیں گے۔

سیدنا موسیٰ کی بہن صندوق کو نگاہوں
میں رکھ کر اور انجان بن کر دریا

فرعون کے گھر تربیت

کے کنارے کنارے چلی جا رہی ہے۔۔۔۔۔ پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ
صندوق تیرے تیرے شاہی محل کی دیواروں کے ساتھ آگیا۔۔۔۔۔ اور کنارے بھی
اس وقت آگیا جب فرعون کی بیوی آسیہ محل کی چھت سے دریا کی موجوں کا نظارہ
کر رہی تھی۔۔۔۔۔ آسیہ نے اپنے ملازموں اور شاہی محل کے کارندوں کو حکم دیا
کہ صندوق اٹھا کر لایا جائے۔۔۔۔۔ صندوق شاہی محل میں پہنچا۔۔۔۔۔ صندوق کھولا
لیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک انتہائی خوبصورت بچہ آرام سے لیٹا ہوا
اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے۔

آسیہ نے مصنوم اور خوبصورت بچے کو پیار کیا۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت
نے حضرت موسیٰ کو بچپن ہی سے ایسی صورت اور دلکشی اور کشش بخشی تھی کہ جو
بھی ایک مرتبہ دیکھتا وہ آپ سے محبت دینا شروع کرنے لگتا۔
﴿وَالْقَيِّتُ عَلَيكَ مَحَبَّةٌ مِّمِّي﴾ (نہ ۲۰: ۳۹)۔۔۔۔۔ اور میں نے
(اے موسیٰ) اپنے فضل و کرم سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا کہ جو اجنبی تجھے
دیکھتا تجھ سے محبت کرنے لگتا۔

شاہی محل میں اس عجیب و غریب انداز میں بچے کی آمد نے سب کو
حیران کر دیا تھا۔۔۔۔۔ فرعون بھی بھاگتا ہوا آگیا۔۔۔۔۔ ارباب اقتدار اور
کارندے بھی پہنچ گئے۔۔۔۔۔ کسی کارندے نے کہا یہ تو اسرائیلی بچہ معلوم ہوتا ہے
اور کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کے متعلق نجومیوں نے اور معتبرین نے اطلاع دی
ہے۔۔۔۔۔ اور اولادِ ابراہیم میں سے یہی بچہ کہیں ہماری حکومت و تخت کے لیے
خطرہ نہ بن جائے۔ لہذا اس کو قتل کر دینا ضروری ہے۔۔۔۔۔ منہ فرعون

نے بھی اس رائے کے ساتھ اتفاق کیا۔۔۔۔۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون کے تئیں دیکھے تو کہنے لگی :

﴿قَرَّتْ عَيْنِي تِي وَ لَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَلَىٰ عَنِي أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ لَتَخْلَدَ وَلَدًا
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝﴾ (سورۃ القصص ۲۸: ۹)

(اسے قتل نہ کرو بڑا پیارا بچہ ہے) یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔۔۔۔۔ ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں اور ان کو انجام کا کچھ علم نہ تھا (کہ جسے ہم اپنے لیے نفع مند سمجھ رہے ہیں کل کلاں ہیں بچہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن کر کھڑا ہو جائے گا۔)

یوں اللہ رب العزت نے خوبصورت تدبیر سے موسیٰ کو شاہی محل میں پہنچا دیا۔۔۔۔۔ اور فرعون کی بیوی کا محبوب اور پیارا بنا دیا۔۔۔۔۔ تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔۔۔۔۔ قدرت کی کرشمہ سازیاں دیکھیے کہ اسے فرعون جس بچے کو پیدا ہوتے ہی تب نے مار ڈالنے کا حکم دے رکھا تھا۔۔۔۔۔ دیکھ ہم اسے تیرے محل میں لے آئے ہیں۔۔۔۔۔ تیری بیوی اس پر سوجان سے فدا اور قربان ہے۔۔۔۔۔ شب و روز اس کی خدمت میں سرشار رہتی ہے۔۔۔۔۔ اور خود تو بھی اسے گود میں اٹھاتا اور پیار کرتا ہے۔۔۔۔۔ اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔

او جھوٹی خدائی کے لعلتی دعویدار۔۔۔۔۔ دیکھ بچے اور حقیقی رب نے تیرے دشمن کو کس شان سے تیری گود میں پالا۔۔۔۔۔ اور یہی تیرا پیارا ایک دن تیرے لیے باعث غم۔۔۔۔۔ تیرے تخت و تاج کا دشمن۔۔۔۔۔ اور تیری شاہی و بہدنی کا پیغام بن جائے گا۔

معنوم موسیٰ فرعون کے

محل میں ہیں۔۔۔۔۔ انھوں

اُمّ موسیٰ سے کیا ہوا وعدہ وفا ہوا

نے رونا شروع کیا۔۔۔۔۔ بھوک نے ستایا۔۔۔۔۔ دودھ پلانے کے لیے دایہ کو بلایا گیا۔۔۔۔۔ مگر اللہ رب العزت نے موٹی کی ماں سے یکے گئے دودھ کو پورا کرنے کے لیے موٹی کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی کہ کسی عورت کا دودھ نہیں پینا۔۔۔۔۔ شاہی دایاں تھک ہار کر بیٹھ گئیں۔ لاکھ کوشش کی مگر موٹی کسی دایہ کا دودھ پینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا ماجرا اور سارا حال دیکھ رہی تھی۔۔۔۔۔ اس نے انجان بن کر کہا:

﴿ هَلْ أَذِلَّتْكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكُمْ لِتَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ۝ ﴾
(سورۃ قنص ۲۸: ۱۲)

میں تم کو ایک گھردالوں کی خبر دوں جو اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کا بھلا چاہنے والے ہیں۔ فرعون کی بیوی نے دایہ کو لانے کا حکم دیا۔۔۔۔۔ حضرت موٹی کی بہن خوشی و مسرت سے جموتی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی اور اپنی ماں کو جا کر سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ اب آپ کو فرعون کے دربار میں موٹی کو دودھ پلانے کے لیے چلنا ہوگا۔

اس خبر سے پہلے ام موٹی۔۔۔۔۔ موٹی کو صندوق میں بند کر کے دریا کے سپرد تو کر بیٹھی تھی۔۔۔۔۔ مگر ماں کی مامتا بے قرار تھی۔۔۔۔۔ وہ مسلسل ٹرپ رہی تھی اور اتنی بے چین ہو گئی تھی کہ اپنے راز کو اور اس ساری حقیقت کو ظاہر کر دیں۔۔۔۔۔ اس کا دل بچے کی یاد کے سوا۔۔۔۔۔ اور بچے کے خیال کے سوا ہر خیال سے خالی ہو گیا تھا۔

اسی اضطراب۔۔۔۔۔ پریشانی اور بے چینی کی حالت میں اللہ رب العزت نے اس پر اپنے فضل و احسان اور رحمت کی برکھا برسادی۔۔۔۔۔ ان کے قلب پر اطمینان و سکون اور تسکین کی بارش برسادی۔۔۔۔۔ اور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا

تھا کہ بیٹی نے آکر پوری داستان سنا دی۔۔۔۔ اور اس طرح حضرت موسیٰ کی ماں شاہی شان و شوکت کے ساتھ اور عزت و وقار کے ساتھ شاہی دربار کی طرف روانہ ہوئیں۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ آتِيهِ كَي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلْيَعْلَمَنَّ أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (۱۳: ۲۸)

پھر ہم نے بچہ دیا موسیٰ کو اپنی ماں کے پاس تاکہ (موسیٰ کو دیکھ کر) ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غمگین نہ ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔

اس طرح اللہ رب العزت نے ام موسیٰ سے کیا ہوا پہلا وعدہ پورا فرما دیا۔۔۔۔ اب سیدنا موسیٰ فرعون کے محل میں شاہی شان و شوکت سے پروان چڑھ رہے ہیں۔۔۔۔ اور شہزادوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔

حضرت موسیٰ ایک مدت تک شاہی محل میں پروان چڑھتے رہے۔۔۔۔ جوانی اور شہاب کے دور میں داخل ہوئے تو انتہائی طاقت ور، مضبوط جسم والے اور شجاع و بہادر جوان نکلے۔۔۔۔ انتہائی صحت مند۔۔۔۔ بے حد قوت والے، ہارمب، چہرے سے باوقار۔۔۔۔ گھنگو میں اچھل پھٹتا تھا۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس دوران معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے ہیں اور مصری خاندان اور مسترعون کے کنبے سے ان کا کوئی تعلق اور رشتہ اشتراک نہیں ہے۔

وہ مسلسل یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ میری قوم بنی اسرائیل ظلم و ستم کی چکی میں پک رہی ہے۔۔۔۔ وہ مظلومیت و مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔۔۔۔ وہ مصر میں اپنی قوم کی ذلت و رسوائی کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے۔۔۔۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگا کہ ان کی قوم کی بیٹیوں سے گھر کے کام کاج بھی لیے جاتے اور

ان کی عزتوں سے بھی کھینچا جاتا۔۔۔۔۔ ان کی قوم کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا۔۔۔۔۔
یہ سب مظالم اور زیادتیاں دیکھ دیکھ کر سیدنا موسیٰ اکثر و بیشتر اپنی قوم بنی اسرائیل کی
حمایت اور مدد کرنے میں پیش پیش رہتے۔

اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو جسمانی قوت و طاقت عطا کرنے کے
ساتھ ساتھ روحانی پاکیزگی، قلب و نظر کی طہارت، دانش مندی و فہم و فراست اور
حکمت و دانائی سے بھی مالا لال کیا تھا۔

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (۲۸: ۱۲)

اور جب موسیٰ اپنے جون پر پہنچے تو مسم نے اسے قوت فیصلہ
اور عظم عطا فرمایا۔

ایک دن حضرت موسیٰ شہر میں

آئے تو دیکھا کہ ایک مصری

مصری اور اسرائیلی کا جھگڑا

۔۔۔۔۔ ایک اسرائیلی سے لڑ رہا ہے۔۔۔۔۔ مصری۔۔۔۔۔ اسرائیلی سے بیگار لینے کے
لیے اسے گھسیٹ رہا ہے۔۔۔۔۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تو مصری کے
خلاف فریاد کرنے لگا اور مدد کی درخواست کرنے لگا۔

حضرت موسیٰ مصری کی اس ظالمانہ حرکت پر بخ پا ہو گئے۔۔۔۔۔ اسے سختی
سے منع کرنے لگے کہ اس ظلم سے باز آ جاؤ۔۔۔۔۔ مگر مصری نہ مانا۔۔۔۔۔ حضرت
موسیٰ نے غصہ اور طیش میں آ کر مصری کو ایک ٹکا اتنے زور سے مارا کہ مصری
اس کی ضرب برداشت نہ کر سکا اور موقع پر ہی مر گیا۔

سیدنا موسیٰ اپنے اس فعل پر تادم ہوئے۔۔۔۔۔ ان کا ارادہ جان سے
مانے کا نہیں تھا۔۔۔۔۔ ویسے بھی ننگے سے علوان کوئی بندہ نہیں مارتا۔۔۔۔۔ مگر اس
کے باوجود انہوں نے اپنے اللہ کے دربار میں معافی کی درخواست کی۔۔۔۔۔
اللہ رب العزت نے ان کی غلطی کو معاف فرمادیا۔

شہر میں مصری کے قتل کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔۔۔۔۔ مصریوں کے لیے بڑا دھچکا تھا کہ کوئی اسرائیلی بھی مصری پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔۔۔۔۔ وہ اس قتل پر سب سے پہلے پانچے۔۔۔۔۔ مگر قاتل کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔۔۔۔۔ فرعون کے ہاں دعویٰ دائر ہوا۔۔۔۔۔ اس نے کہا کہ پوری بنی اسرائیل قوم سے تو بدلہ نہیں لیا جاسکتا۔۔۔۔۔ ہاں تم قاتل کا پتا چلاؤ تو اسے سخت سے سخت ترین سزا دی جاسکتی ہے۔

غیب اتفاق دیکھیے کہ دوسرے دن حضرت موسیٰ شہر میں پہنچے۔۔۔۔۔ ڈرتے بھرتے سہمے بھرتے کہ راز فاش نہ ہو جائے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہی کل والا اسرائیلی آج ایک اور مصری سے جھگڑ رہا ہے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ کو دیکھ کر آج بھی اسرائیلی نے مصری کے خلاف مدد کرنے کی درخواست کی۔۔۔۔۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ نے دوہری ناگواری محسوس کی۔۔۔۔۔ ایک طرف مصری کا اسرائیلی پر قلم و ستم اور تشدد تھا۔۔۔۔۔ اور دوسری جانب اسرائیلی کی شرارت کہ آج پھر جھگڑے میں مصروف ہے۔۔۔۔۔ پھر کل کا واقعہ اور حادثہ بھی آنکھوں کے سامنے تھا۔۔۔۔۔ اسی اضطراب اور اسی پریشانی میں وہ آگے بڑھے۔۔۔۔۔ مصری کو قلم و ستم سے باز رہنے کی تلقین کرنے لگے اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی تنبیہ فرمانے لگے۔۔۔۔۔

﴿إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ﴾ (۱۸: ۲۸)

بلاشبہ تو واضح بے راہ اور گمراہ ہے۔۔۔۔۔ تیرا کام ہر روز کسی نہ کسی سے جھگڑنا اور لڑنا ہی رہ گیا ہے۔۔۔۔۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو ہاتھ بڑھاتے۔۔۔۔۔ اور اپنے متعلق تلخ اور تیز الفاظ کہتے سنا تو سمجھا کہ موسیٰ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔۔۔۔۔ وہ گزشتہ روز حضرت موسیٰ کے نکلے کا کرشمہ بھی دیکھ چکا تھا۔۔۔۔۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا:

﴿أَشْرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بَالًا مِيسَ﴾ (۱۹: ۲۸)

جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اسی طرح آج مجھے ہی قتل کرنا چاہتے ہو؟

موسیٰ کے قتل کا فیصلہ مصری نے اسرائیل کی زبان سے یہ جملہ سنا تو فوراً فرعون کو جا کر تمام تر

داستان سنائی۔۔۔ کہ کل قتل ہوئے والے مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔

فرعون نے درباریوں سے مشورہ کے بعد فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو اس قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا جائے اور پھر اسے قتل کر دیا جائے۔

درباریوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو دل جان سے حضرت موسیٰ سے محبت رکھتا اور اسرائیلیوں کا ہمدرد تھا۔۔۔ وہ فرعون کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔۔۔ اس نے فرعون کا یہ فیصلہ۔۔۔ اور یہ حکم سنا تو فرعونی پولیس سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑ پڑا اور حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا:

﴿يٰمُوسٰى اِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ يُتِمُّوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاَخْرِجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النَّاصِحِيْنَ﴾ (۲۸: ۲۰)

اے موسیٰ دربار والے تیرے متعلق مشورہ کرتے ہیں کہ تجھ کو قتل کر دیں پس تو مصر سے بھاگ جا۔ میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں۔

موسیٰ مدین پہنچے حضرت موسیٰ نے مصر سے ہجرت کرتے ہوئے مدین کی بستی کا انتخاب فرمایا۔۔۔ مدین حضرت شعیب

علیہ السلام کا مسکن تھا۔۔۔ کچھ علماء نے کہا کہ ہجرت کے لیے مدین جانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ وہاں بنی والا قبیلہ۔۔۔ حضرت موسیٰ کے قرابت دار تھے۔۔۔ کیونکہ حضرت موسیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور مدین بنی

بنی والا قبیلہ حضرت اسحاق کے بھائی مدین بن ابراہیم کی اولاد تھا۔

حضرت موسیٰ چونکہ قتل کے خوف سے بھاگے تھے اس لیے اس سفر ہجرت

کوئی رفیق اور نہ کوئی غم گسار۔۔۔۔۔ نہ کوئی ٹھکانہ آسرا اور نہ سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ۔۔۔۔۔ اس حالت میں اپنے داتا کے آگے التجا کی :

﴿رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فَحِیْرٌ﴾ (قصص ۲۸: ۲۷)

میرے مولا ! تو جو بھی چیز اچھی اور بہتر میری طرف اتار دے، میں اس کا محتاج ہوں۔

(میں منگتا ہوں۔۔۔۔۔ میں سوال ہوں۔۔۔۔۔ میں گدا ہوں۔۔۔۔۔ میں فقیر اور محتاج ہوں تیرے دروازے کا۔)

سامعین گرامی قدر ! حضرت مولیٰ کو ابھی تک نبوت و رسالت تو

سب فقیر داتا صرف اللہ

نہیں ملی۔۔۔۔۔ مگر کیا پیغمبر اور رسول نبوت کے عطا ہونے سے پہلے کوئی عام یا معمولی آدمی ہوتا ہے؟۔۔۔۔۔ ہرگز نہیں۔۔۔۔۔ وہ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی اللہ کا پیارا، اور اللہ کی نگہبانی میں رہنے والا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اولیاء اللہ سے تو بہر حال اعلیٰ، عظیم اور اونچا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ یہاں ایک لمحہ کے لیے رکھیے اور خدا را غور کیجیے حضرت مولیٰ بھوک سے نڈھال ہیں اور التجا و اقرار کر رہے ہیں کہ میں فقیر اور محتاج ہوں۔۔۔۔۔ مجھے یہ بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ فقیر کا معنی دینے والا نہیں مانگنے والا ہے۔۔۔۔۔ فقیر کا معنی عطا کرنے والا نہیں سوال کرنے والا ہے۔۔۔۔۔ لوگو ! ہماری دعوت کو مان لو۔۔۔۔۔ ہماری بات کو تسلیم کر لو کہ تمام مخلوق اللہ کے دروازے کی فقیر ہے۔۔۔۔۔ انبیاء بھی اور اولیاء بھی۔۔۔۔۔ فرشتے بھی اور جنات بھی۔۔۔۔۔ پیر بھی اور بزرگ بھی۔۔۔۔۔ سب اللہ کے دروازے کے فقیر ہیں۔۔۔۔۔ منگتے ہیں۔۔۔۔۔ سوال ہیں۔۔۔۔۔ محتاج ہیں۔۔۔۔۔ داتا اور غنی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔

نشر آئن پور ہے :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

اے لوگو! تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز

ہے خویوں والا ہے۔ (سورہ فاطر ۲۵: ۱۵)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ کے میدان میں دعا مانگتے ہوئے کہا:

أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُسْتَفِيقُ

میں دکھیارا محتاج اور فریادی پناہ چاہنے والا لرزاں و ترساں۔

حضرت موسیٰ اپنی قہری و شگرتی اور مفلسی کی فریاد اپنے اللہ رب العزت

کے سامنے کر رہے تھے کہ وہ لڑکی بھی وہاں پہنچ گئی۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اس

لڑکی کی شرم و حیا اور حیا کے ساتھ چلنے کو عجیب انداز میں بیان فرمایا:

﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ (۲۵: ۲۸)

ان دو لڑکیوں میں سے ایک موسیٰ کے پاس آئی وہ چلتی تھی شرم و حیا سے۔

شیخ القرآن مولانا قلام اللہ خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔۔۔ تَمْشِي عَلَى

اسْتِحْيَاءٍ کا معنی کرتے تھے۔۔۔ لڑکی اتنے شرم اور اتنی حیا سے آ رہی

تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے حیا کی سڑک بچا دی ہو اور وہ حیا کی سڑک

پر چل کر آ رہی ہو۔

سامعین گرامی قدر! عورت میں

ہوتی وحیا ہی ہے۔۔۔ اگر اس میں

عورت اور حیا

حیا موجود نہیں تو پھر وہ عورت نہیں۔۔۔ اگر وہ مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کرتی

ہے۔۔۔ مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے۔۔۔ کندھے

مٹکا مٹکا کر بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہے۔۔۔ محفلوں میں رقص کرتی اور اپنے

بدن کی نمائش کرتی ہے۔۔۔ اگر اس کی آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہے تو وہ

عورت نہیں ہے۔۔۔ ایسی عورت شریعت کی باغیہ ہے۔

۔۔۔ اس نے آزادی کے کچھ لیا؟۔۔۔ ایک روپے کی ڈبیہ پر اس کی غیم بہنے
تصویر ہو یہ آزادی ہے۔۔۔ اسے بٹوں اور دھجیوں میں کنڈیکٹر بھرتی کر لیا جائے
اور وہ ٹسکا ٹسکا کر ہر مسافر کو پانی پیش کرے اور نوکرانی بن کر ان کے غرے
پر داشت کرے۔ کیا اس کا نام آزادی ہے؟

اے مسلمان عورت تو نے ترقی اسے کچھ کہ تیری تصویریں اخبارات،
رسائل اور جرائد میں شائع ہوں اور پھر پاؤں میں روندی جائیں۔

غیر میں عرض کر رہا تھا کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا
سے چلتی ہوئی حضرت مونٹی کے پاس آئی اور کہا:

﴿إِن آتَىٰ يَدُكَ لِيُغْزِيكَ أَجْرًا سَقَيْتَ لَنَا﴾ (۲۸: ۲۵)

میرے والد پ کو بلاتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس احسان کا بدلہ دیں جو
آج آپ نے ہم پر کیا ہے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے۔۔۔ انھوں نے محسوس کیا کہ میری دعا
اللہ رب العزت نے نقد قبول کر لی ہے۔۔۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ چلتے ہوئے
منزل مقصود پر پہنچ گئے۔۔۔ حضرت مونٹی نے چلتے ہوئے لڑکی کو ہدایت کی
کہ وہ میرے آگے نہ چلے بلکہ میرے پیچھے پیچھے چلے اور ٹھیکری یا اشارے
سے راستے کی راہنمائی کرے۔۔۔ حضرت مونٹی اس لڑکی کے ساتھ چلتے ہوئے
اس کے گھر پہنچ گئے۔۔۔ وہاں ایک بزرگ کو پایا۔۔۔ انھوں نے عزت سے
بٹھایا۔۔۔ کھانا کھلایا۔۔۔ پھر اطمینان سے انھوں نے حضرت مونٹی سے تمام
حالات سنے۔۔۔ حضرت مونٹی نے اپنی ولادت، بچپن، فرعون کے بنی اسرائیل پر
مظالم اور مصری کا ان کے ہاتھ سے قتل۔۔۔ اور ان کے قتل کا فیصلہ۔۔۔ تمام
حالات تفصیل سے سنائے۔

تمام داستان سننے کے بعد اس بزرگ نے تسلی دیتے ہوئے کہا:

اب اطمینان رکھو اور شکر کرو کہ تمہیں ظالموں کے پنجے سے نجات مل گئی ہے۔۔۔ یعنی فرعون کی دسترس مدین تک نہیں ہے۔

حضرت موسیٰ اور اس بزرگ کے درمیان
بزرگ سے رشتہ داماوی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس لڑکی نے

جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی۔۔۔ اپنے باپ سے کہا:
﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (۲۸: ۲۶)
بابا! اس نوجوان کو نوکر رکھ لیجیے (موشیوں کے چرانے اور پانی ٹھہنا
کرنے کے لیے) نوکر اور ملازم وہی بہتر ہوتا ہے جو طاقت ور بھی ہو اور امانت
دار بھی ہو۔

والد کو لڑکی کی یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوئی۔۔۔ پھر لڑکی سے
دریافت کیا کہ تو نے اس مسافر کی قوت اور امانت کا اندازہ کس بات سے لگایا۔
لڑکی نے جواب دیا۔۔۔ میں نے اس مسافر کی طاقت اور قوت کا
اندازہ اس ڈول کے کھینچنے سے کیا ہے کئی آدمی مل کر نکالتے تھے، اسے موسیٰ
نے اکیلے نکال لیا۔۔۔ اور اس کی امانت کا اندازہ اس سے کیا کہ میں اسے
بلانے گئی تو اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور نظریں جھکا کر خجہ سے
گفتگو کرتا رہا اور جب یہاں آنے کے لیے چلتے گا تو خجہ کو اپنے پیچھے چلتے کو کہا
اور خود آگے آگے چلا اور میں صرف اشاروں سے راستے کی راہنمائی کرتی رہی۔

(تفسیر ابن جریر سورہ قصص)

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے
تین شخص قیافہ شناس ہیں کہ تین شخص بڑے مردم شناس واقع

ہوتے ہیں۔۔۔ ان میں پہلا شخص عزیز مصر ہے جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو
غریبے کے بعد بازار سے گھر تک آتے ہوئے پہچان لیا تھا۔۔۔ اور اپنی سیوی

سے کہنے لگا۔۔۔۔

﴿اَكْبَرُ مِثْلِي مَثْوِيَةً عَلَيَّ اَنْ يَتَقَعَنَّا﴾ (۲۱: ۱۲)

اسے عزت و اکرام سے رکھ۔۔۔۔ یہ بچے عام بچوں کی طرح نہیں ہے
۔۔۔۔ شاید یہ بچہ ہمارے لیے فتح مند ثابت ہو۔

دوسرے مردم شناس یہ لڑکی ہے جس نے ایک دو نظروں میں سیدنا
موسیٰ کی طاقت و قوت اور امانت و دیانت کو پرکھ لیا۔

تیسرے مردم شناس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے حضرت
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قابلیت و صلاحیت کو پرکھ کر اپنے بعد خلافت و امامت
کے لیے نامزد فرمایا۔ (ابن کثیر)

مدین کے دو بزرگ اپنی بیٹی کی باتیں سن کر انتہائی خوش اور مسرور
ہوئے اور حضرت موسیٰ سے کہا اگر تم آٹھ سال تک میرے پاس رہو اور میرے
گھر کے کام کاج کرو تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں
۔۔۔۔ اور اگر تم آٹھ سال کی مدت کو بڑھا کر دس سال پورے کر دو تو تمہاری
طرف سے مہربانی اور احسان ہوگا۔۔۔۔ یہی میری خدمت کرنا اس لڑکی کا مہر ہوگا۔
حضرت موسیٰ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور کہا کہ یہ میری مرضی اور میری خوشی پر
چھوڑ دیجیے کہ میں دونوں مدتوں میں سے کوئی مدت پوری کروں گا۔۔۔۔ پھر
حضرت موسیٰ اور مدین کے بزرگ کی رضامندی سے یہ نکاح اور یہ شادی ہوئی۔

قرآن مجید نے کسی ایک جگہ پر بھی مدین
مدین کے بزرگ کون؟ کے اس بزرگ کا نہ نام بتلایا اور نہ

تعارف کر دیا۔۔۔۔ اسی وجہ سے مدین کے بزرگ کے نام میں مؤرخین اور
مفسرین علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا خیال ہے کہ مدین کے اس بزرگ کا نام

حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔۔۔ تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر نے مشہور تابعی حضرت حسن بصری سے بھی قول نقل فرمایا ہے۔۔۔ اور بھی قول سب سے زیادہ مشہور اور معروف بھی ہے۔ مگر ساتھ ہی ابن جریر اور ابن کثیر یہ بھی فرماتے ہیں کہ مدین کے بزرگ کے نام کے بارے میں کوئی روایت محض کو نہیں پہنچتی اور جتنی روایات اس سلسلہ میں نقل کی گئی ہیں ان سے یہ استدلال کرنا مشکل ہے کہ مدین کے بزرگ کا نام حضرت شعیب ہے۔۔۔ اس لیے جس طرح قرآن مجید نے مدین کے بزرگ کا تذکرہ بغیر نام لیے کیا ہے اسی طرح ہم بھی ان کے نام کی کھوج میں نہیں لگتے اور ان کے نام کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے کرتے ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر جلد ۳ صفحہ ۲۳۸)

تقریباً تمام مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے دس سال کی

کوہ طور پر نبوت کے سرفرازی

مدت پوری فرمائی۔۔۔ مدت پوری کرنے کے بعد وہ اپنے اہل و عیال اور بکریوں کے ریوڑ کو لے کر اپنے آبائی وطن۔۔۔ مصر کی جانب روانہ ہوئے اور چلتے چلتے مصر کا راستہ بھول گئے۔۔۔ رات کا وقت۔۔۔ ہر طرف اندھیرا۔۔۔ موسم سخت سرد اور بیوی دردِ زہ میں مبتلا۔۔۔ کھتے سارے مصائب اور کھتی پریشانیوں نے حضرت موسیٰ کو گھیر لیا۔۔۔ موسم سرد اور آسمان پر کالے بادل۔۔۔ ایسے وقت میں آگ کی جستجو کسے نہیں ہوتی۔۔۔ اچانک سامنے طور سینا پر نظر دوڑائی تو آگ کا ایک شعلہ نظر آیا۔۔۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا تو اپنی رفیقہ حیات سے کہا:

﴿ اَمْكُوا إِلَيَّ اَنْتُمْ نَارًا لَعَلِّي اَتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجْدُ عَلَى النَّارِ هَدًى ﴾

تم یہاں ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں اس میں سے کوئی چمکاری تمہارے لیے لے آؤں۔ (کہ اس چمکاری سے آگ روشن کریں اور اس طرح

سردی دور ہونے کا سامان ہو جائے۔) (ظہ: ۲۰: ۱۰)

اور اگر دوری کی وجہ سے انگارہ یہاں تک نہ لاسکوں۔۔۔ تو آگ بل رہی ہے لازماً کوئی جلائے والا بھی ہو گا تو اس سے مصر کا راستہ دریافت کر لوں گا۔
حضرت موسیٰ آگ کی جانب بڑھے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آگ پہلے ہٹ گئی ہے۔۔۔ جوں جوں آگے بڑھتے ہیں آگ اور دور ہوتی جاتی ہے۔۔۔
اور نطف کی بات یہ ہے کہ آگ ایک درخت پر روشن ہے مگر نہ آگ درخت کو جلاتی ہے۔۔۔ اور نہ بجتی ہے، بلکہ درخت کے سبزہ کو زیادہ نکھار رہی ہے۔۔۔
یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ کو انجانا سا خوف محسوس ہوا۔۔۔ انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔۔۔ واپس مڑے تو آگ بالکل قریب آ گئی اور آواز آئی:

﴿يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (۲۸: ۲۰)

اے موسیٰ میں تمام جہانوں کا پروردگار اللہ ہوں۔

ایک اور جگہ پر یوں ارشاد ہوا:

﴿يُوسُفُ ۝ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ۖ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝﴾

اے موسیٰ (جسے تم آگ کچھ رہے ہو وہ آگ نہیں ہے) میں تمہارا پروردگار ہوں، آپ طوئی کی پاکسینہ دہلی میں کھڑے ہیں اس لیے اپنی جوتیاں اتار دیجیے۔ (ظہ: ۲۰: ۱۱-۱۲)

(سامعین گرامی قدر! آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے یہاں

ٹھہریے۔۔۔ حضرت موسیٰ ابھی نبوت و رسالت سے سرفراز تو نہیں ہوئے۔۔۔ مگر چند لحوں کے بعد یہ عظیم منصب انھیں عطا ہونے والا ہے۔۔۔ اور یاد رکھیے کہ پیغمبر نبوت کے عطا ہونے سے پہلے بھی اتنا عظیم المرتبہ ہوتا ہے کہ اونیہ اللہ کی پوری جماعت مل کر بھی اس کے قدم نہیں چھو سکتی۔۔۔ ذرا غلط فرمائیے حضرت موسیٰ مصر کا راستہ بھول گئے ہیں۔۔۔ قرآن نے بھی اس طرف

اشارہ کیا کہ کسی سے راستے کا پتا پوچھنا چاہتے ہیں۔۔۔۔ اللہ رب العزت نے یہاں مسئلہ بھمایا کہ جو راستہ بھول جاتا ہے وہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا۔۔۔۔ اور جو عالم الغیب جانتا ہے وہ کبھی بھولا نہیں کرتا۔

دوسری بات یہ بھی آئی کہ اگر حضرت موسیٰ کو پہلے سے علم ہوتا کہ میں ایک مقدس داوی میں کھڑا ہوں تو وہ جوتیوں سمیت کبھی نہ جاتے۔۔۔۔ بلکہ اللہ رب العزت کے حکم دینے سے پہلے ہی جوتیاں اتار دیتے۔ معلوم ہوا علم غیب انبیاء اور اولیاء کا خاصہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہی کی صفت ہے۔) پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا :

﴿وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِيعْ لِمَا يَأْمُرُكَ﴾ (طہ : ۷۰)

میرے موسیٰ تم تو آگ لینے کے لیے آئے تھے اور اس لیے آئے تھے کہ یہاں کسی سے مصر کا راستہ پوچھ لوں گا۔ تم لوگوں سے مصر کا راستہ پوچھنے کے لیے آئے تھے اور میں نے تجھے وقت کا پیغمبر بنا دیا ہے کہ بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگوں کو جنت کا اور میری رضا کا راستہ دکھاؤ۔

کسی شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں اس کی عکاسی کی ہے :

خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوچھیے احوال

کہ آگ لینے کو جائیں پھیری مل جائے

بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جس روشنی کو آگ بھاتا تھا

وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی الہی کا نور تھا۔۔۔۔ مگر جو آواز سنیں تھی وہ فرشتے کی آواز تھی

۔۔۔۔ اور اس کے واسطے سے اللہ نے حضرت موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا۔۔۔۔

یہ اللہ کی آواز نہیں تھی اس لیے کہ : ھا

قُلْ أُوْءَاكُنْ لِّلّٰهِ سَمْعًا

مگر صحیح اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ براہ راست اللہ کی آواز

تھی اور موسیٰ نے اس آواز کو مین و راء حجاب براہ راست سنا تھا۔
اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبوت و رسالت کے عظیم الشان منصب پر فائز
ہو گئے۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین توحید کی تبلیغ و دعوت کے لیے منتخب فرمایا
۔۔۔ اور پہلی وحی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ (۲۰: ۱۴) کے خوبصورت
الفاظ سے ساتھ اتاری۔۔۔ کہ وہ توحید کا نعرہ لگائیں اور شرک و کفر
کے غلاتِ عظیم جہاں دبلند کریں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وحی
کی اس آواز کو سنا۔۔۔ اور

معجزے سے سرفرازی

محسوس کیا کہ آج ان کے حصے میں وہ دولت آگئی ہے جو انسانی شرافت کا اعلیٰ
نشان ہے۔۔۔ اور اللہ کا انتہائی قرب ہے، تو خوشی و مسرت کے جذبات سے
حیران ہو گئے۔۔۔ اور اسی حیرانی میں خاموش۔۔۔ گم سم کھڑے ہیں کہ پھر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی:

﴿وَمَا تِلْكَ بَيِّنَاتُكَ يٰمُوسٰى﴾ (۲۰: ۱۷)

موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟
(اللہ ربُّ العزت جانتا تھا کہ موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ مگر
اللہ ربُّ العزت نے اپنی قدرتِ کاملہ سے موعودہ اس لاشعری کو سانپ کی صورت میں
تبدیل کرنا تھا۔۔۔ اس لیے حضرت موسیٰ کی زبان سے اقرار کروانا چاہتے تھے۔)
اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر صرف اتنا کہنا کافی تھا: ہٰی عَصَا۔۔۔ یہ
میری لاشعری ہے۔۔۔ مگر آج کلام کس سے ہو رہا ہے۔۔۔ آج بغیر واسطہ فرشتے
کے پوچھ کون رہا ہے؟ پوچھنے والا محبوبِ حقیقی ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے
وہ مُحبِ صادق ہے۔ ع

یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

فرم محبت میں یہ خیال بھی نہ رہا کہ جواب اتنا ہی دوں جو سوال میں پوچھا گیا ہے۔۔۔ اور وہ ہے جی عَصَا۔۔۔ یہ میری لاٹھی ہے۔۔۔ مگر حضرت و محبت سے آج محبوبِ حقیقی سے ہم کلام ہو رہی ہے تو جواب دیتے ہیں۔

﴿أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَأَهْشَىٰ بِهَا عَلَىٰ غَنِيٍّ﴾ (۱۸: ۲۰)

تو لا ! میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ (بکریاں چراتے چراتے تھک جاتا ہوں) تو اس پر ٹیک اور سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے اس کے ذریعہ پٹے جھاڑتا ہوں۔

(سامعین گرامی قدر ! آگے بڑھنے سے پہلے ایک لمحہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب پر غور فرمائیے۔۔۔ اور دیکھیے کہ جو اللہ قرآن میں نواز کی رکعتیں ذکر نہیں کرتا۔۔۔ زکوٰۃ کی تفصیل بیان نہیں کرتا۔۔۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب کے اس حصے کو بھی ذکر فرما دیا۔۔۔ اللہ تعالیٰ یہود کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس موسیٰ کو تم اپنا الہ اور معبود مانتے ہو۔۔۔ انھیں عالم الغیب اور غدار کل سمجھتے ہو۔۔۔ ذرا سنو وہ کیا کہہ رہا ہے۔۔۔ کہ لاٹھی کے سہارے کھڑا ہوتا ہوں۔۔۔ جو بکریاں چراتے چراتے تھک جاتا ہو۔۔۔ اور جو لاٹھیوں کے سہارے اور ٹیک کا محتاج ہو وہ غدار کل اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔۔۔ غدار کل، مشکل کشا اور حاجت روا وہ ہے جو ساری خلقت کو بنا کر بھی نہیں جانتا۔۔۔ جو زمین و آسمان کی حفاظت کرتا ہے وَلَا يَكُودُكَ حِفْظُهُمَا (بقرہ ۲۵۵: ۲۵۵) جس کی صفت ہے۔)

حضرت موسیٰ اپنے محبوبِ حقیقی سے محو گنگو ہیں۔۔۔ دل کرتا ہے کہ بات کو طویل کرتا چلا جاؤں۔ مگر یکایک جذبہ محبت و شوق کی جگہ محبوب کا پاس ادب دل میں چٹکی لیتا ہے۔۔۔ کہ موسیٰ کہاں اور کس کے دربار میں کھڑے ہو

..... کہیں یہ طویل گنگو سورِ ادب کے زمرے میں شمار نہ ہونے لگے۔
سوچا اور کہا :

﴿وَلِي فِيهَا مَنَازِبُ أَخْوَىٰ﴾ (۱۸: ۲۰)

میرے لیے اس لاشی میں اور بھی فوائد اور ضروریات ہیں۔
(کہیں دشمن کا سامنا ہو جائے تو لاشی ضرب لگانے کے کام آتی ہے۔
..... موزی جانور سانپ وغیرہ کو مارنے کے کام آتی ہے۔۔۔۔۔ پست و بلند جگہ
پر اس کو ٹیک کر چلا جاسکتا ہے۔)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا ہوگا :

مولا ! دل کا جذبہ، روح کی ولولہ، اور محبت کی بے تابی کا تقاضا ہے کہ
شجر سے باتیں کرتا رہوں۔۔۔ اور اس ہم کلامی کا نطف اور کیفیت اور مزہ حاصل
کرتا رہوں۔۔۔ مگر تیرا ادب مانع ہے۔۔۔ ادب کہتا ہے خاموش رہو، ورنہ
داستانِ محبت و عقیدت تو بڑی طویل ہے۔

کسی شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے :۔

عشق کہتا ہے جنوں کا جوش رہنا چاہیے
منہ کی تاکید ہے خاموش رہنا چاہیے

قہقہہ موسیٰ سبق ہے ہوش والوں کے لیے
کس طرح عشاق کو خاموش رہنا چاہیے

اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا :

﴿الْقَرْمَايِمُوسَىٰ﴾ (۱۹: ۲۰)

اے موسیٰ اپنی اس لاشی کو زمین پر ڈالے۔۔۔ اور دیکھے جب اعتبار

اور مرضی آپ کی چلتی تھی تو یہ لاشی ٹیک لگانے کا کام آتی تھی۔۔۔ اب اختیار آپ کا نہیں میرا چلنے کا ہے۔۔۔ اب مرضی آپ کی نہیں میری چلنے لگی ہے۔۔۔ اب یہی لاشی سانپ بن کر دوڑنے لگے گی۔۔۔

﴿فَالْقَهَّاءُ إِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ (۲۰:۲۰)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاشی کو زمین پر ڈال دیا۔ پس اسی وقت وہ اڑدیا بن کر دوڑنے لگا۔

(سامعین گرامی قدر! قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر حضرت موسیٰ کے اس نمونے کو مختلف تعبیروں کے ساتھ بیان کیا ہے۔۔۔ ہمیں اسے حَيَّةٌ کہیں ثُعْبَانٌ (اڑدیا)۔۔۔ اور کہیں جَانٌ (پتلا سانپ) کہا گیا۔

مفسرین کہتے ہیں صلتے موسیٰ کی سانپ بننے کی تعبیرات اگرچہ مختلف ہیں۔۔۔ مگر حقیقت اور معنی کے اعتبار سے مختلف نہیں۔۔۔ بلکہ ایک حقیقت کے مختلف اوصاف ہیں۔ جس کے اعتبار سے اسے حَيَّةٌ سے تعبیر کیا۔۔۔ جسم کے لحاظ سے اسے ثُعْبَانٌ (اڑدیا) کہا گیا۔۔۔ مگر ہاوجود اڑدیا کے دوڑتا پتلے سانپوں کی طرح تھا۔۔۔ اس لحاظ سے اسے جَانٌ کہہ دیا گیا۔)

حضرت موسیٰ کا خوف اور پریشانی

سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فحیرانہ سوال واقعہ

دیکھا۔۔۔ کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی لاشی سانپ بن کر دوڑ رہی ہے۔۔۔ تو گھبرا گئے۔۔۔ اور بشری قہقہے کے تحت ڈر کر لگے بھاگنے۔۔۔ قرآن کہتا ہے ﴿وَلَمَّا مَذِبْنَا وَلَمَّا يَعْقِبْ﴾ (۲۱:۲۸)۔۔۔ پیچھے دسے کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔۔۔ اب منظرِ حق اس طرح تھا کہ حضرت موسیٰ آگے آگے اور سانپ ان کے پیچھے پیچھے۔۔۔ کہ اللہ نے آواز دی:۔۔۔ ﴿لَا تَخَفْ﴾ ڈرو نہیں۔۔۔ اَقْبِلْ سامنے آؤ۔۔۔ اسے پکڑ لو۔۔۔

﴿سَتَجِدُنَا سَيِّدَتَهَا الْأُولَى﴾ (۲۱: ۲۰) — ہم اس کی اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔

(سامعین گرامی قدر! آگے بڑھنے سے پہلے ایک لمحہ کے لیے ٹھہریے۔۔۔ ایک اہم مسئلہ حل کرتے جائیں۔۔۔ لائچی کا سانپ بننا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔۔۔ معجزہ یقیناً برحق ہے اور اس کا شکر دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔۔۔ مگر اسی بات ذہن میں رکھیے کہ معجزے میں اختیار اور مرضی پیغمبر کی نہیں ہوتی۔۔۔ بلکہ معجزہ میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے اور کام کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔۔۔ اختیار اور مرضی اللہ کی چلتی ہے۔۔۔ یہاں دیکھیے معجزہ (لائچی کا سانپ بننا) حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے صادر ہو رہا ہے، مگر اس کی حقیقت کا انہیں علم نہیں تھا۔ اگر حقیقت حال کا علم ہوتا تو لائچی کے سانپ بن جانے کے بعد نہ وہ ڈرتے اور نہ بیٹھ دے کر کبھی جھاگتے۔)

اس عظیم معجزے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا ہو رہا ہے۔

دوسرا معجزہ

﴿وَاصْنَعُ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ آيَةً أُخْرَى﴾
اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے ساتھ ملائیے، وہ بغیر کسی مرض (برص وغیرہ) کے روشن اور چمکتا ہوا نکلے گا۔ (ظہ: ۲۰: ۲۲)

یہ دو بڑے نشان اور معجزے ہیں۔۔۔ تیری نبوت و رسالت کی صداقت و سچائی کے لیے۔۔۔ یہ دونوں معجزے تمہارے پیغام حق سنانے اور نعرۂ توحید لگانے کی خوب تائید و تصدیق کریں گے۔
اب نبوت و معجزات کے عطا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو

حکم ہو رہا ہے:

﴿إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَٰغَىٰ﴾ (ظہ: ۲۰: ۲۲)

جلاؤ فرعون کے ہاں۔۔۔ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔۔۔ اس نے
 نافرمانیوں کی انتہا کر دی ہے۔۔۔ وہ بادشاہی کے غرور اور تکبر میں ظلم کی ساری
 حدیں پھلانگ چکا ہے۔۔۔ جلاؤ اور جا کر اسے دعوتِ توحید دو۔۔۔ جلاؤ اور اسے
 بتاؤ کہ رب تو نہیں ہے بلکہ رب وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا
 ہے۔۔۔ تیری قوم (بنی اسرائیل) کو اس نے عظام بنا رکھا ہے۔۔۔ اپنی قوم کو
 اس کی غلامی سے نجات دلاؤ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا حکم
 سن کر عرض کیا: مولا! مجھے خوفِ محسوس

سیدنا موسیٰ کا جواب

ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم میری تکذیب کریں گے اور بہت عرصہ
 پہلے ایک مصری میرے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔۔۔ کہیں وہ مجھے اس مقدمہ
 میں قتل نہ کر دیں۔

﴿وَلَهُمْ عَلٰی ذٰلِكَ فَاَخَافُ اَنْ يَقْتُلُوْنِ﴾ (شعرا: ۲۶۱-۲۶۲)

پھر اس عظیم منصب اور بہت بڑے منصب سے عہدہ ہا ہونے
 کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب العزت کے حضور کچھ دعائیں مانگیں
 جنہیں مشرآن نے ذکر کیا:

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَتَيَسِّرْ لِّيْ اَمْرِيْ ۝ وَاجْعَلْ لِّيْ سُلٰكًا مِّنْ اَمْرِيْ ۝
 وَاجْعَلْ لِّيْ وَرِيْثًا مِّنْ اَمْلِيْ ۝ وَارْزُقْ اَهْلِيْ ۝ وَارْزُقْ اَهْلِيْ ۝
 وَارْزُقْ اَهْلِيْ ۝ وَارْزُقْ اَهْلِيْ ۝﴾ (طہ: ۲۵-۲۷)

اے میرے پانہار مولا! (اس عظیم کام کے لیے) میرا سینہ کھول
 دے (شرح صدر کر دے تاکہ مشکل سے مشکل کام آسانی کے ساتھ کر لوں)
 اور اس اہم خدمت اور کام کو میرے لیے آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ
 کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں اور میرے بھائی ہارون کو میرا

شریک کار بنادے تاکہ میرا دست و بازو بنے۔۔۔۔۔ میری قوت مضبوط ہو۔
قبولیتِ دعا
 اللہ رب العزت نے اپنی رحمت و فضل سے اور
 خصوصی مہربانی و نوازش سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
 تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔۔۔۔۔ کام میں آسانی و کامیابی
 کی خوشخبری بھی سنائی۔

زبان کی گرہ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں زبان کی گرہ
 کھولنے کی دعا مانگی ہے۔۔۔۔۔ اس گرہ اور
 لکنت کے متعلق بعض مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔۔۔۔۔ کہ حضرت
 موسیٰ بچپن میں ایک روز فرعون کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرعون آپ سے
 پیار کر رہا تھا۔۔۔۔۔ فرعون کی داڑھی موتیوں اور جواہرات سے چمک رہی تھی
 بچپن کی فطرت کے مطابق حضرت موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا،
 اور چند موتیوں کے ساتھ فرعون کی داڑھی کے کچھ بال بھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں
 آگئے۔۔۔۔۔ فرعون نے غصے اور غضب میں مقلوب ہو کر حضرت موسیٰ کو قتل
 کرنے کا فیصلہ کر لیا۔۔۔۔۔ فرعون کی بیوی نے شوہر کے غصے کا یہ رنگ دیکھا تو
 کہنے لگی: موسیٰ ابھی لاشعور ہے۔۔۔۔۔ بچپن کے ایام گزار رہا ہے۔۔۔۔۔ بے گم
 ہے، اسے قتل نہ کرو، اسے اس عمر میں شاہی آداب کا کیا علم؟
 اس کے نزدیک تو تمرہ (کھجور) اور حبرہ (انکارا) دونوں برابر ہیں۔۔۔۔۔ یہ تو ان
 دونوں میں امتیاز نہیں کر سکتا۔

فرعون اپنی بیوی کی بات سن کر کہنے لگا: میں ابھی اس کی
 آزمائش کرتا ہوں۔۔۔۔۔ اگر موسیٰ نے کھجور اور انکارا سے تمیز کر لی تو اسے ابھی
 قتل کروادوں گا۔

اللہ رب العزت نے موسیٰ سے نبوت و رسالت کا کام لینا تھا۔۔۔۔۔

اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ اُن کی والدہ سے کر چکا تھا۔۔۔ اس لیے جب فرعون نے ایک تھال میں چھند کھجور کے دانے اور چند انگارے رکھ کر موئی کے سامنے کیا تو قدرت نے موئی کا ہاتھ پکڑ کر انگارے پر رکھ دیا، اور یوں انھوں نے ایک دہکتے ہوئے انگارے کو اٹھا کر غٹھ میں رکھ لیا۔۔۔ اور یوں حضرت موئی کی زبان داغ دار ہو گئی اور اس میں لکنت پیدا ہو گئی۔۔۔ اس طرح تسلسل کے ساتھ گھنگلو کرنے میں رکاوٹ ہونے لگی۔۔۔ وادی مقدس میں اللہ رب العزت کے سامنے موئی نے اسی کو وَاخْلَلْ عُقْدَةَ قَيْنَ بَنِي سَائِي سے تعبیر کیا۔

مگر صاحب قصص القرآن مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو اگرچہ ذکر کیا ہے مگر وہ اسے قابلِ اعتماد نہیں سمجھتے۔۔۔ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ سب تکلفات ہیں۔۔۔ یہ اطمینان بخش باتیں نہیں۔۔۔ وہ کہتے ہیں کہ گھری ہوئی اور صاف ستھری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موئی ایسی حالت میں پیدا ہوئے کہ ان کی زبان میں معمولی لکنت تھی اور تسلسل کے ساتھ گھنگلو کرنے میں انھیں دقت ہوتی تھی۔۔۔ اس کے برعکس ان کے بڑے بھائی ہارون فصیح اللسان اور بلیغ الکلام تھے۔۔۔ اس لیے حضرت موئی نے اپنے متعلق صرف اس قدر دعا مانگی کہ زبان کی یہ لکنت اور رکاوٹ اس قدر نہ رہے کہ گھنگلو میں عاجز ہونا پڑے۔۔۔ صرف اس قدر خواہش کا اظہار کیا کہ لوگ میری گھنگلو اور میرے بیان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔۔۔ اور میری دوسری خواہش یہ ہے کہ اس بیماری اور عظیم خدمت کی انجام دہی کے لیے میرے بھائی کو بھی میرے ہمراہ کر دیا جائے۔۔۔ تاکہ وہ میرا دست د باز بنے اور اس کے ساتھ مجھے قوت و طاقت عطا ہو۔

مصر میں آمد

حضرت مولیٰ منصب نبوت سے سرفراز ہو کر

اور شرفِ ہم کلامی کے بعد اپنے اہل و عیال

کے ساتھ اپنے وطن مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ — ممتزلیں طے کرتے کرتے

جب مصر پہنچے تو رات کا وقت تھا۔۔۔ آپ سیدھے اپنے آہلی گھر تشریف

لائے۔ مگر والدہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں تیرا وہی بیٹا ہوں جسے صندوق میں

سند کر کے سمندر کی بے رحم موجوں کے حوالے کیا تھا۔۔۔ میں تیرا دی موٹی ہوں

... تیرا تخت بجز و دس سال مسافری کی زندگی گزار کر آج تیرے دروازے پر

موجودہوں۔۔۔۔۔ بلکہ حضرت موسیٰؑ نے والدہ کے سامنے اپنے آپ کو ایک

مسافر کے رُوب میں پیش کیا۔۔۔ جسے مصر میں رات آگئی ہے اور اس نے

انہی اہل و عیال کے ساتھ یہاں رات گزارنی ہے۔

حضرت موسیٰ کی والدہ کا یہ گھرانہ بنی اسرائیل کا مہمان نواز گھرانہ مشہور تھا۔

حضرت مولیٰ کی والدہ محترمہ نے اپنی گنجائش کے مطابق ان لوگوں کی خدمت

کی۔۔۔ مہمان نوازی کی۔۔۔ انھیں خوش آمدید کہا۔۔۔ کہ اتنے میں حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لے آئے۔۔۔

موسیٰ علیہ السلام سے بڑے جلیل القدر نبیؑ کے چلے تھوڑے عطا ہوئی تھی۔۔۔ اور اس شخص حضرت موسیٰؑ کے مصر پہنچنے سے پہلے تھوڑے عطا ہوئی تھی۔۔۔

بات کی اطلاع بھی ہو چکی تھی کہ محریب حضرت موسیٰؑ بھی مصر پہنچنے والے ہیں۔

والدہ نے حضرت پاروٹ سے کہا کہ ہمارے گھر مہان آئے ہیں۔

ان کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ بھی ہے اور معشوم بچے بھی ہیں۔

ان کے ساتھ جبریل کا روبرو ہوا۔ جبریل نے اپنے والدہ محترمہ کو بتلایا کہ اے حضرت ہارونؑ نے مسکراتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ کو بتلایا کہ اے

حضرت ہارون علیہ السلام سے کہیں کہ میں نے اپنے چچا کو قتل کیا ہے۔
 کوئی عام یا معمولی مہاجن نہیں ہے، دس سال سے گم شدہ تیرا بیٹا

والا مہمان ————— کوئی خاص نام نہیں ہے۔
میں نے اسے ————— نام دیا ہے۔

حضرت ہارون بیتابی سے اپنے بھائی کے ساتھ لوٹ گئے۔

خاندان کے لوگ ایک دوسرے کو ملے۔۔۔ بچے جوئے لوگوں نے ایک دوسرے کو گزشتہ زندگی کے سیتے جوئے لمحات اور سرگزشت سنائی۔۔۔ والدہ موتی اور ان کے اہل و عیال کو دیکھ دیکھ کر خوش اور نہال ہوتی رہیں اور انہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہی۔



واقعہ موتی میں آنے والے واقعات آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ان شاء اللہ بیان کروں گا۔

وما علینا الا البلاغ المبین



سیدنا موسیٰ علیہ السلام ۲



لَعَنَهُ وَهَمَلَى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا
بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۝ ﴾ (صَدَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَظِيمُ) (۲۶: ۲۳-۲۴)

فرعون کہنے لگا کیا معنی ہے رب العالمین کا موسیٰ نے کہا پروردگار
آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اگر تم یقین کرو۔

سامعین گرامی قدر! پچھلے خطبہ جمعہ المبارک میں آپ سماعت فرما چکے
ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر اللہ رب العزت نے ثبوت و
رسالت سے سرفراز فرمایا۔۔۔ اور پھر ان کی دعا کے سبب ان کے بڑے بھائی
حضرت ہارون کو بھی یہ عظیم منہ ب عطا فرمایا۔

اب حضرت موسیٰ سفر کرتے کرتے مصر بھی پہنچ چکے تھے۔۔۔ اور
انہیں یہ حکم بھی مل چکا تھا:

﴿ إِذْ هَبْ آتَتْ وَ آخُوكَ بِأَيْقٍ وَلَا تَتَّبِعْ فِي ذِكْرِي ﴾ (طہ: ۲۰)

اے موسیٰ اب تو اور تیرا بھائی (ہارون) دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ
اور میری یاد میں کوتاہی نہ کرو۔

﴿ إِذْ هَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ (۲۰: ۲۳)

تم دونوں (بھائی) فرعون کے پاس جلوہ دہ سرکشی میں بہت بڑھ گیا ہے۔ (اتنا سرکش، مغرور اور متکبر ہو گیا ہے کہ۔۔۔ اَنَا رَبُّنَا الَّذِیْ (نارعات: ۷۹)۔۔۔ کا دعویٰ کرتا ہے، غریبوں اور بے کسوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے۔۔۔ انصاف نام کی کسی چیز سے گویا کہ واقف ہی نہیں ہے۔)

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا﴾ (۳۲: ۲۰)

(پھر جب اس متکبر و مغرور کے دربار میں پہنچے تو سختی کے ساتھ پیش نہ آتا) بلکہ نرمی سے بات کہتا۔ ﴿لَعَلَّہٗ یَتَذَكَّرُ أَوْ یُعْشَىٰ﴾ (۴۴:۲۰)

ہو سکتا ہے کہ نصیحت حاصل کرے یا (عذاب سے) ڈر جائے۔

قَوْلًا لِّبَنَّا كَمَا مَقْهُوم

چھپانا قَوْلًا لَّيِّنًا ہے۔۔۔۔۔ توحید کو واضح اور صاف لفظوں میں بیان نہ کرنا
قَوْلًا لَّيِّنًا ہے۔۔۔۔۔ شرک کی صاف الفاظ میں تردید نہ کرنا۔۔۔۔۔ بدعات کا
رد نہ کرنا۔۔۔۔۔ قرآن کو بیان نہ کرنا قَوْلًا لَّيِّنًا ہے۔۔۔۔۔ قَوْلًا لَّيِّنًا نرم
گفتگو۔۔۔۔۔ نرم لہجہ کا یہ مفہوم نہیں کہ بیان کرتے ہوئے بات کو گول مول
بیان کیا جائے اور بات سننے والے کو کچھ نہ آئے۔۔۔۔۔ حق اور سچ پر پردہ ڈالنے
کو قَوْلًا لَّيِّنًا نہیں کہتے، بلکہ اسے مدہاست اور بھمان حق کہتے ہیں۔۔۔۔۔
قَوْلًا لَّيِّنًا کا مطلب یہ ہے کہ لہجہ نرم ہو اور مسئلہ گرم ہو۔۔۔۔۔ مسئلہ آئینے کی
طرح صاف اور سورج کی طرح واضح ہو۔۔۔۔۔ توحید کو کھول کھول کر بیان کیا
جائے۔۔۔۔۔ شرک کی باریک سے باریک رگوں کو کاٹ کر رکھ دیا جائے
۔۔۔۔۔ بدعات و رشوات کی واضح تردید ہو مگر لہجہ اور انداز نرم ہو۔۔۔۔۔ مہذبانہ
ہو۔۔۔۔۔ پاؤں ہموار ہو۔۔۔۔۔ مدلل ہو۔۔۔۔۔ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو نہ ہو

خوش کلامی نہ ہو۔۔۔ کسی کے اکابر کو برا بھلا نہ کہا جائے۔۔۔ مہل اور بد زبانی سے پرہیز کیا جائے۔۔۔ کسی مخالفت پر ذاتی حملے نہ کیے جائیں۔

حضرت موسیٰ و ہارونؑ کا جواب
اللہ کا حکم پا کر عرض کیا۔۔۔

مولا! تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم فرعون کے دربار میں نفرت حق لگانے کے لیے جاتے تو ہیں مگر ہمیں خوف ہے کہ وہ ہماری بات اور ہماری دعوت اور ہمارے پیغام کو سننے سے پہلے ہی ہماری مخالفت پر اتر آئے یا اپنی بادشاہی اور طاقت کے گھمنڈ میں سرکشی کرے۔۔۔ مولا! ہماری توجہیں کرے، یہ تو برداشت ہو سکتا ہے مگر تیرا پیغام۔۔۔ تیری توحید کا بیان ہو اور وہ نہ سنے تو پھر بڑی تکلیف بات ہوگی۔۔۔ اللہ نے جواب میں فرمایا اور خوب فرمایا۔۔۔ لطف ہی آگیا۔۔۔ سبحان اللہ۔۔۔ رب العالمین کو اپنی توحید سے۔۔۔ مسئلہ الہیت سے بکٹنا پیار ہے۔۔۔ فرمایا:

﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَذِي﴾ (۲۰: ۳۶)

خوف نہ کرو۔ تم کیا کہتے ہو کہ وہاں صرف تم دونوں ہو گے۔۔۔ نہیں بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تم جا کر میرا پیغام سنو۔۔۔ اگر کسی نے نہ سنا تو میں سنوں گا بھی یہی اور دیکھوں گا بھی یہی۔

اللہ کے پیغام کے سنانے کے ساتھ ساتھ فرعون سے یہ بھی کہو کہ:

﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَلَا تَحْذَرْنَهُمْ﴾

ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہماری قوم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔۔۔ بنی اسرائیل کو غلامی کی زندگی سے آزاد کر دے اور ان پر قلم و تشدد کا سلسلہ بند کر دے۔ (سورۃ طہ: ۲۰: ۴۷)

دونوں بھائی اللہ کے حکم کی تعمیل میں۔۔۔ فرعون کے دربار میں اللہ کے

پیغام کو منانے کے لیے تیار ہو گئے۔۔۔ اور جانے کی تیاری کرنے لگے۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ والدہ کے سامنے دونوں بھائیوں نے اس کا تذکرہ کیا تو ماں کی مانتا نے۔۔۔ شفقت کے ہاتھوں بخیر ہو کر انھوں نے رد کیا۔۔۔ کہ فرعون بڑا ظالم ہے، وہ بلا شرکت غیر مصر کا حکمران ہے۔۔۔ ظالم بھی ہے اور متکبر بھی۔۔۔ فرعون کے ہاں تمہارا جانا اور کھانا بے سود ہو گا۔۔۔ اندیشہ ہے کہ انھیں نقصان پہنچائے۔۔۔ دونوں بھائی اپنی والدہ محترمہ کو بجاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم ٹالا نہیں جاسکتا۔۔۔ اور ہمارے مولا نے وعدہ کیا ہے کہ آخری فتح اور کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔

حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر کسی

فرعون کے دربار میں پیغام حق

خوف و خطر اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اندر داخل ہو گئے۔

ایک منٹ کے لیے ذرا تصور کیجیے کہ ایک مطلق العنان بادشاہ کا دربار سجا بجا ہے۔۔۔ صرف بادشاہ نہیں آنا رہے بلکہ الا علی کا دعویٰ ہے۔۔۔ ظالم بھی ہے، مغرور بھی اور متکبر بھی ہے۔۔۔ اس کے زیر حکم فوج بھی اور پولیس بھی۔۔۔ دولت کے انبار بھی۔۔۔ اس کا پورے ملک میں دبہہ بھی ہے۔۔۔ رعب بھی ہے۔۔۔ اس کا نام سن کر بڑے بڑے لوگ حیرت و کافہ سے لگتے ہیں۔۔۔ اس کے ایک اشارہ پر لوگوں کے سر تسلیم ہو جاتے ہیں۔

دوسری طرف دو آدمی ہیں۔۔۔ جو فرعون کی غلام قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔۔۔ جن کی نہ کوئی جماعت ہے، نہ جتنا نہ پارٹی۔۔۔ جن کے پاس نہ دولت نہ اقتدار اور نہ ہتھیار۔۔۔ اس بے سرد سامانی کے عالم میں ان کی جرأت مندانہ تبلیغ کا رنگ دیکھیے۔۔۔ شجاعت و بہادری سے لبریز گفتگو کا

بھٹک دیکھیے۔۔۔۔۔ کہتے پر اعتماد لیجے میں کہتے ہیں :

﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝﴾ (۱۷۶: ۲۶)

ہم بلا شک و شبہ جہانوں کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔

ہم تجھے یہ پیغام سنانے آئے ہیں کہ رب تو نہیں ہے بلکہ رب العالمین وہ ہے جس نے ہمیں نبوت سے سرفراز کر کے تیرے پاس بھیجا ہے۔۔۔۔۔ وہی معبود حقیقی اور ساری کائنات کا الہ ہے۔۔۔۔۔ تو اس کی ربوبیت کو بھی مان اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کہج۔۔۔۔۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ظلم سے باز آ جا۔ ہماری قوم بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے۔۔۔۔۔ انھیں آزاد کر دے اور ان پر ظلم و زیادتی سے رک جا۔

فرعون کا جواب فرعون نے جب اس پیغام کو۔۔۔۔۔ اور حضرت

موسیٰ علیہ کی اعتماد سے بھری ہوئی گفتگو کو بھرے دربار میں سنا۔۔۔۔۔ تو حضرت موسیٰ کی تحقیر کرنے کے لیے اور اپنی خفت مٹانے کے لیے حضرت موسیٰ کی شخصیت سے بحث شروع کر دی۔۔۔۔۔ مصری کے قتل والا معاملہ اٹھایا۔۔۔۔۔ اور حضرت موسیٰ پر اپنے گھرانے کے احسان جتلانے لگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا :

﴿فَعَلَيْهَا إِذَا وَاَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۝ فَفَرَدْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَغَمَّ بِِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝﴾ (سورۃ شعراء ۲۶: ۲۰-۲۱)

مجھے اعتراف ہے اور میں مانتا ہوں کہ مصری میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا اور میں اس وقت چوک جانے والوں میں سے تھا۔ پھر میں خوف اور ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا۔۔۔۔۔ پھر اللہ کا خصوصی فضل اور مہربانی ہوئی کہ اُس نے مجھے اپنی سب سے عظیم نعمت نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی دوسری بات کہ تیری پرورش میں
نے کی ہے۔۔۔ اس کا بڑا ہی خوبصورت اور مسکیت جواب دیا:

﴿وَيَلِّكَ نِعْمَةً تَمَنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَآءَ﴾ (شعرا ۲۶: ۲۷)

اور میری پرورش کا یہ احسان جس کو تو (بڑے فخر سے) جتا رہا ہے
کیا ایسا احسان ہے۔۔۔ اور اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے بدلے تو
میری قوم کو غلام بنائے رکھے۔

یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ۔۔۔ یہ احسان
جسٹائے ہوئے مجھے شرم نہیں آرہی۔۔۔ تو نے میری قوم کو غلام بنایا ہوا تھا
۔۔۔ ان کے بیٹوں کو تو قتل کر دیا کرتا تھا۔۔۔ اس ڈر سے میری ماں نے مجھے
مصدق میں بند کر کے پانی کی لہروں کے حوالے کیا تھا۔۔۔ صدق تیرے عمل
کی دیواروں کے قریب پہنچا تو مجھے تیری گھر والی نے اٹھلایا اور یوں میری پرورش
تیرے گھر میں ہوئی۔۔۔ اگر تیری طرف سے یہ ظلم نہ ہوتا تو میں تیرے ہاں پرورش
نہ پاتا بلکہ اپنے گھر میں پرورش پاتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خوبصورت جواب
رب کون ہے؟ نے فرعون کو مبہوت اور لا جواب کر دیا۔۔۔

اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے اور درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے بحث
کارِخ دوسری جانب موڑنے کی کوشش کی اور کہنے لگا:

﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (۲۷: ۲۸)

کیا معنی ہے رب العالمین کا؟

حضرت موسیٰ اور ہارونؑ نے دعوت کی ابتداء میں کہا تھا۔۔۔
إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۲۸: ۲۹) ہم رب العالمین کے فرستادہ اور
بیچے ہوئے ہیں۔۔۔ ان کے اس کہنے پر فرعون عندہ ہٹ دھرمی اور عناد کی

راہ سے بولا کہ رَبِّ الْعَالَمِينَ کیا چیز ہوتی ہے۔۔۔ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو رب کہنے کا کیا مطلب ہے۔۔۔ فرعون نے تو اپنی قوم کے سامنے یہ دعویٰ کر رکھا تھا۔۔۔ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي۔۔۔ (میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں سمجھتا۔)

اس نے اَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَىٰ کا برملا اعلان بھی کر رکھا تھا۔۔۔ لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔۔۔ اے الہ اور رب مانتے تھے۔

آج حضرت موسیٰ نے بھرے دربار میں۔۔۔ برملا اور اعلانیہ کسی اور رَبِّ الْعَالَمِينَ کا نام لے دیا۔۔۔ تو کہنے لگا: اپنے رب العالمین کی حقیقت بیان کر اور بتا دہ کون ہے؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ (۲۶: ۲۳)
اگر تجھ میں یقین اور یح ایمان کی گنجائش ہے تو تجھے کچھ لینا چاہیے کہ میں جس ہستی کو رب العالمین کہتا ہوں وہ ایسی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام مخلوقات کی ربوبیت ہے۔
اے فرعون! اب تو بتا۔۔۔ کیا تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ زمین و آسمان اور اُن کے مابین کی تمام مخلوقات کی پرورش۔۔۔ تو کر رہا ہے؟۔۔۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر میرے دعویٰ کو مان لے کہ رب العالمین وہی ہے جس نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔

فرعون نے حضرت موسیٰ کی دل نشین دلیل کو سنا۔۔۔ تو بات کو گھڑ کرنے کے لیے۔۔۔ حضرت موسیٰ کی بات کو بے وزن کرنے کے لیے۔۔۔ اپنے درباریوں کو منطقیں کرنے کے لیے کہنے لگا: ﴿أَلَا تَسْمِعُونَ﴾ (۲۵: ۲۶)۔۔۔ کیا تم سنتے ہو۔۔۔ موسیٰ کی عجیب و غریب بات کر رہا ہے

— کیا تم میں کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہے کہ میرے سوا زمین و آسمان میں کوئی اور رب ہے۔

حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کے درباریوں کے اس تعجب اور حیرانی کی ذرہ برابر پرداہ نہ کی اور اپنی بات اور اپنے دلائل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا:

﴿رَبِّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ (۲۶: ۲۶)

رب العالمین وہ ہستی ہے جو تمہارا بھی پالنہار ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی پالنہار ہے۔۔۔ وہ صرف فرعون اور اس کے درباریوں کا ہی رب نہیں ہے بلکہ تمہارے بڑوں کا بھی خالق اور رب ہے۔۔۔ اے فرعون! تو اپنے وجود میں رب العالمین کا محتاج ہے۔۔۔ تیرے جسم کا ایک ایک حصہ اور ایک ایک عضو۔۔۔ رب العالمین کی مرضی سے کام کر رہا ہے۔۔۔ اور سن جب دنیا میں تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا۔۔۔ تو تیرے باپ دادا کی پرورش بھی اس نے کی تھی۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تقریر دلپذیر درباریوں پر اپنا اثر دکھا رہی تھی۔۔۔ درباریوں کے چہروں پر ان کے دلائل کا اثر اپنا رنگ دکھا رہا تھا۔۔۔ فرعون کے پاس ان دلائل کا کوئی معقول جواب نہیں تھا۔۔۔ تو اپنی خفت مٹانے کے لیے درباریوں سے کہتا ہے:

﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ (۲۷: ۲۷)

مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون اور پاگل ہے۔

یہ باطل کے اوچے ہتھکڑے ہوتے ہیں۔۔۔ دلائل کے مقابلے میں زبان درازیاں۔۔۔ پستیاں اور طعنے۔۔۔ فرعون نے بھی یہی کچھ کیا۔۔۔ مگر

سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر و استقلال سے۔۔۔ اور نہایت استقامت سے بھٹون کہنے کا یہ طعنہ برداشت کیا۔۔۔ سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا۔۔۔ کھل کا جواب کھل سے نہیں، بلکہ مزید دلائل سے دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا اور محسوس کیا کہ فرعون اس کا جواب جو رہا ہے اور نہان درازی پر اتر آیا ہے تو اس انہوں نے رب العالمین کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا:

﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (۲۸: ۲۶)
اگر تم متحولِ عقل سے کام لو تو ہآسانی رب العالمین کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہو کہ رب العالمین وہ ہے جو مشرق و مغرب کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے اور سب کا پالنے والا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان اس مکالمے کو سورۃ طہ میں دوسرے انداز سے بیان فرمایا۔

فرعون نے پوچھا:

﴿فَمَنْ رَبُّكَ مَا يُمْسِقُ﴾ (۲۹: ۲۰)

تم دونوں کا رب اے موسیٰ کون ہے؟

حضرت موسیٰ نے فرمایا:

﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ (۵۰: ۲۰)

ہمارا رب وہ ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو اس کی تخلیق اور صورت بخشی۔۔۔ وجود عطا فرمایا اور پھر سب کو قطری ہدایت بخشی۔ (کہ دنیا کی چیزوں سے کس طرح کام لینا ہے۔)

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ ثَبَاتٍ ۖ شَقِ ۝ كَلُوا وَارْعَوْا

أَنعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّعُولِ ۝ مِنهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
وَمِنْهَا نَخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝ ﴿٢٠: ٥٥-٥٢﴾

ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بھونکا بنا دیا اور
چلنے کے لیے زمین میں راستے بنائے۔۔۔ اس نے آسمان سے بارش برساتی
اور بارش کے ذریعے ہر طرح کی اگنے والی چیزوں کے جوڑے بنائے۔۔۔ خود بھی
کھلاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ ان باتوں میں عقل والوں کے لیے کمبلی کھلی
اور واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اس پروردگار نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا اور
اسی میں تم کو لوٹانا ہے اور پھر اسی زمین سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین
کے تعارف میں اور رب العالمین کی

فرعون کی دوسری چال

حقیقت اور معنی بھانسنے میں زلازل کی بارش برساتی۔۔۔ فرعون اور اس کے
درباری حیرت زدہ ہو گئے۔۔۔ حضرت موسیٰ کی تقریر مؤثر تھی۔ پھر مدلل تھی۔ پھر
انداز باوقار اور سلجھا ہوا تھا۔۔۔ اب فرعون نے پتیرا بدلا اور بات ۵ زنا
موڑنے کے لیے کہنے لگا۔

﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ ﴿٢٠: ٥١﴾

پھر کیا حقیقت اور حال ہے ان لوگوں کا جو پہلے گزر چکے ہیں۔
فرعون کہنا چاہتا ہے کہ موسیٰ ! اگر تو سچا ہے اور تیرا دعویٰ اور پیغام سچا
ہے۔۔۔ اور اگر ہم غلط گمراہ اور عذاب کے سزاوار ہیں تو پھر بتا۔۔۔ کہ
ہمارے آباء و اجداد۔۔۔ ہمارے باپ دادا۔۔۔ ہمارے بزرگ جن کا عقیدہ
تیرے عقیدے کا خلاف تھا۔۔۔ جو ہماری راہ پر چلنے والے تھے۔۔۔
عقیدے میں ہمارے موافق تھے۔۔۔ کیا وہ بزرگ غلط تھے۔۔۔ کیا
ہمارے باپ دادا گمراہ تھے۔۔۔ کیا ہمارے آباء و اجداد عذاب میں مبتلا

ہوں گے۔۔۔ وہ ناکجہ، بے عقل اور جھوٹے تھے؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ گئے کہ یہ بے ایمان بات کو ابھانا چاہتا ہے۔۔۔ یہ مسیری مؤثر تقریر کے اثر کو زائل کرنا چاہتا ہے۔۔۔ یہ درباریوں اور عوام الناس کو مشتعل کرنا چاہتا ہے کہ میں جو نبی ان کے آہام و اجداد کے خلاف زبان کھولوں یہ لوگوں کو اشتعال دلانے کہ دیکھو۔۔۔ موسیٰ صرف میرے خلاف نہیں ہے یہ تو بزرگوں کا گستاخ بھی ہے اور ہمارے آہام و اجداد کو بھی گمراہ بھٹاتا ہے۔

اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشتعل کرنے والے ٹپلے کا جواب انتہائی فہم و فراست، بے حد حکمت و تدبیر اور حوصلے کے ساتھ یوں دیا:

﴿عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ، لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسِي﴾ (۵۲: ۲۰)

گزرے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے؟ آہام و اجداد کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔۔۔ ان پر کیا گزری۔۔۔ اس کی ذمہ داری نہ ٹپج پر ہے اور نہ ٹپج پر۔۔۔ ان کا علم میرے پروردگار کے پاس محفوظ ہے۔۔۔ وہ جانے اور اس کا کام۔۔۔ ہاں اپنی بات اور یہ حقیقت سن لو کہ میرا پروردگار بھول چوک سے اور خطا سے پاک ہے۔۔۔ جس نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا اس کے معاملے میں اور جزا و سزا دینے میں کوئی خطا، بھول چوک یا ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔

فرعون کی تیسری چال۔ دھمکی

فرعون حضرت موسیٰ کی تقریر کو روشن دلائل۔۔۔ صداقت و سچائی

سے بھرپور دلائل سن کر مبہوت ہو گیا۔۔۔ لا جواب ہو گیا۔۔۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ میں انوکھیت اور ربوبیت کا مدعی بھی ہوں، پھر وقت کا بلاشرکت غیر حکمران بھی ہوں۔۔۔ مگر موسیٰ و ہارون کی یہ جرات و بہادری۔۔۔ اتنا عزم و استقلال۔۔۔ حکمت سے بھری ہوئی تقریر، مؤثر گفتگو اور مدلل بیان۔۔۔ ان سب باتوں

نے اُسے خافت اور پریشان کر کے رکھ دیا۔۔۔ اب اس نے حضرت موسیٰ و ہارون کو مرعوب و خافت کرنے کے لیے دمکی آمیز لہجہ اختیار کر لیا۔۔۔ کہنے لگا:

﴿لَئِنْ اَتَّخَذْتَ الْهَآغِثٰى لَا جَعَلَكَ مِنَ الْمَنْجُوْنِیْنَ﴾ (۲۹: ۲۶)

اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھ کو قید میں ڈال دوں گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ چون کی دمکی سن کر بڑے حوصلے اور

ہساری سے جواب دیا:

﴿اَوْ لَوْ جَعَلْتُكَ بِشَقِیْۤیْنِیْ﴾ (۲۰: ۲۶)

ذہون فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کر۔۔۔ اب تک تو میں نے تیرے سامنے رب العالمین کا پیغام رکھا ہے۔۔۔ تیری پر اور فضول باتوں کا جواب دیا ہے۔۔۔ اب ذرا وہ کھلے اور واضح معجزے اور نشان بھی دیکھ جن سے رب العالمین کی قدرت و طاقت اور میری صداقت کا اظہار ہو گا۔۔۔ اگر میں تجھے ایسے معجزے اور اپنی صداقت کی نشانیاں دکھا دوں تو کیا تیرا پھر بھی یہی فیصلہ ہو گا۔۔۔ کیا پھر بھی تو مجھے میدانے میں ڈال دے گا۔
منہ چون کہنے لگا:

﴿قَاتِ بِہٖۤ اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ﴾ (۳۱: ۲۶)

واقعی اگر تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو پھر وہ نشان دکھا۔

ذہون نے نشانی
ذہون کے دربار میں معجزے کا مطالبہ پیش کرنے۔۔۔

معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور میرے دربار میں اپنی لاشی زمین پر ڈالی۔۔۔ اسی وقت لاشی نے اڑدھاک کی صورت اختیار کر لی۔۔۔ یہ جادو نہیں تھا کہ نظر کا دھوکا ہو بلکہ حقیقت تھی۔

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر

بہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔۔۔۔۔ یہ دوسری
نہانی اور دوسرا معجزہ تھا۔

درباریوں نے اور اربابِ اقتدار نے ایک غلام قوم کے ایک فرد کے
ہاتھوں اپنے بادشاہ کو یوں ذلیل ہوتے دیکھا۔۔۔۔۔ تو بخ پاہونگے اور کہنے لگے :
﴿إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ﴾ (اعراف : ۱۰۹)
بلاشبہ موسیٰ بڑا ماہر جادوگر ہے۔۔۔۔۔

﴿يُرِيدُ أَنْ يَمْلِكَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ (اعراف : ۱۱۰)
اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آجائے
اور پھر تمہیں مصر سے نکال کر خود اقتدار پر قبضہ کر لے۔۔۔ آپس میں مشورہ کرو
کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔۔۔ آخر کار باہمی مشورہ سے طے پایا کہ یہ ماہر جادوگر
ہے۔۔۔۔۔ جادو کے زور سے ہمیں مغلوب اور مرعوب کرنا چاہتا ہے۔ فی الحال
اسے ٹھہرت دو اور ملک بھر کے چیدہ چیدہ ماہر اور قابل جادو گروں کو اکٹھا کرو
اور موسیٰ کے مقابلے میں لاد۔۔۔۔۔ کھلے میدان میں اسے شکست سے دوچار
کردو۔۔۔ اس طرح اس کے ارادے اور عزائم ناکام ہو جائیں گے۔
حضرت موسیٰ کے ساتھ مشورہ سے جادو گروں کے ساتھ مقابلے کے لیے
”یوم النینۃ“۔۔۔ ان کے تہوار اور جشن کا دن مقرر ہوا۔۔۔ تاکہ کھلے
میدان میں مصر کے لوگ اس مقابلے کو دیکھ سکیں۔

پھر وہ دن بھی آ پہنچا۔۔۔ جس دن کا
جادو گروں اور موسیٰ کا مقابلہ لوگ انتظار کر رہے تھے۔۔۔
”یوم النینۃ“۔۔۔ ان کے قومی تہوار اور جشن کا دن۔۔۔ آج حضرت موسیٰ اور
جادو گروں کے مابین میدانِ لگنے والا ہے۔۔۔ میدانِ مقابلہ کو سجایا گیا۔ فرعون بڑی
رحمت، تکبر اور غرور و فخر سے جھومتا ہوا تخت نشین ہوا۔۔۔ وزیرانہ

درہاری، اور پارلیمنٹ کے ارکان حسب مراتب (پروٹوکول) اپنی اپنی کرسیوں اور مقرر شدہ جگہوں پر بیٹھ گئے۔۔۔ مصر کے عوام و خواص بڑی تعداد میں یہ مقابلہ اور یہ معرکہ دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔۔۔ ایک جانب مصر کے ماہر اور استاد جادوگر ہیں جو گردہ کی صورت میں اپنے جادو کے ساز و سامان سے مسلح ہیں۔۔۔ دوسری جانب اللہ کے پیغمبر نبی۔۔۔ حق و صداقت کے پیکر۔۔۔ عزم و استقلال کی تصویر حضرت موسیٰؑ کھڑے ہیں۔

فرعون اور اس کے وزراء آج خوشی سے پھولے نہیں سمار رہے۔۔۔ انہیں اپنے جادوگروں کی مہارت پر ناز ہے۔۔۔ انہیں پختہ یقین ہے کہ آج فتح و کامرانی ہمارا مقدر بنے گی۔۔۔ موسیٰؑ آج مغلوب ہو جائے گا۔۔۔ اور جادوگر آج غالب آئیں گے۔۔۔ وہ سب کے سب جادوگروں کی ہر لحاظ سے واصلہ افزائی کر رہے تھے۔۔۔ ان کے حوصلہ بڑھا رہے تھے۔۔۔ فرعون نے ان کے لیے انعام و اکرام کے علاوہ خصوصی انعام کا اعلان کیا تھا کہ تم جیت گئے تو شاہی مغرب بن جاؤ گے۔

آخر کار حضرت موسیٰؑ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے آئے۔۔۔ حضرت موسیٰؑ نے انہیں حق کا مقابلہ کرنے سے ڈرایا اور روکا۔۔۔ مگر جادوگر کہنے لگے اے موسیٰؑ!

﴿إِنَّمَا أَنْتَ لِقَايَ وَإِنَّمَا أَنْتَ لِقَايَ﴾ (۶۵:۲۰)

یا تو تم پہلے اپنی لامٹی پھینکو یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوں۔ جادوگروں نے یہ پیشکش یا تو اس لیے کی کہ ان کے دل میں حضرت موسیٰؑ کی عظمت بیٹھ چکی تھی۔۔۔ یا اس لیے کہ وہ حضرت موسیٰؑ پر یہ بات ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ ہم آپ سے مرعوب اور خوف زدہ ہرگز نہیں۔۔۔ اگر آپ پہلے وار کرنا چاہیں تو کر لیں۔

حضرت موسیٰ نے جادوگروں کی پیشکش کا جواب دیتے ہوئے بڑی بے پردائی سے منبرمایا:

﴿بَلِّغْ أَلْقَا﴾ (۲۰: ۶۶)۔۔۔۔۔ بلکہ تم ہی پہلا وار کرو۔۔۔۔۔ تم نے جو ڈالنا ہے ڈالو۔۔۔۔۔ اپنے فن کی پوری حسرت نکال لو۔۔۔۔۔ جو کچھ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب شاید اس لیے دیا کہ میں بھی تمہارے جتنے اور گروہ سے مرعوب ہرگز نہیں ہوں۔۔۔۔۔ یا اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاشی کا سانپ بن جانا ان کے اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم سے تھا۔۔۔۔۔ اور ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے فرمایا۔۔۔۔۔ تم نے جو کچھ کرنا ہے کرو۔۔۔۔۔ اپنے فن دکھانے کی تمام تر حسرتیں نکال لو۔

جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاشیاں زمین پر ڈالیں۔۔۔۔۔ تو دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ یہ سانپ اور اژدہا ہیں جو زمین پر دوڑ رہے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جادو میں چیز کی صورت اور ہیئت نہیں بدلتی۔ (جادو اور معجزہ میں یہی فرق ہے کہ معجزہ میں چیز کی ہیئت تبدیل ہو جاتی ہے۔) لاشی۔۔۔۔۔ لاشی ہی رہتی ہے اور رتی۔۔۔۔۔ رتی ہی رہتی ہے۔ مگر جادو کے زور سے۔۔۔۔۔ فن کے کمال سے۔۔۔۔۔ اپنی مہارت سے اور کرتب سے دیکھنے والوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ سانپ ہیں جو پھنکار رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں۔ شمرآن نے بیان کیا۔۔۔۔۔

﴿نَقَصُوا آغِيثَ النَّاسِ﴾ (سورۃ اعراف: ۱۲۶)

۔۔۔۔۔ جادوگروں نے لوگوں کی آنکھیں (جادو کے زور سے) باندھ دیں۔

سورۃ طہ میں ارشاد ہوا:

﴿يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَلْهًا تَلْسِي﴾ (۲۰: ۶۶)

موٹی کو ایسا دکھائی دیا ان کے جادو کی وجہ سے۔۔۔ موٹی کے خیال میں
آیا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ رسیاں اور لاشیاں دوڑ رہی ہیں۔
یہ منکر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں ڈر محسوس کیا۔۔۔
فسدہ کن کہتا ہے :

﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ (۲۰: ۶۷)

موٹی نے دل میں ڈر محسوس کیا۔
(جادو گروں نے اپنے فن اور جادو کے زور سے دکھایا کہ ہماری لاشیاں
اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ان کی صورت اور
ہیئت تبدیل نہیں ہوئی تھی۔۔۔ مگر لوگوں کی آنکھوں کو جادو کے زور سے ہاندم
دیا۔۔۔ اس کا اثر حضرت موسیٰ پر بھی ہوا اور ان کے خیال میں بھی آنے لگا کہ یہ
رسیاں اور لاشیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں، حالانکہ وہ دوڑ نہیں رہی تھیں۔۔۔
اس سے معلوم ہوا کہ جادو کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا۔)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

حضرت موسیٰ کے ڈرنے کی وجہ ڈرنے اور دل میں خوف

کھانے کی کئی وجوہات تھیں۔۔۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جادو گروں کی
لاشیاں سانپ کی صورت میں پھر رہی تھیں اور حضرت موسیٰ کی لاشی نے بھی زیادہ
سے زیادہ سانپ ہی کی صورت اختیار کرنی تھی، تو لوگوں کو جادو اور شجر سے کافرق
کیسے معلوم ہوگا۔۔۔ ایسی صورت میں حق کا غلبہ کیسے واضح ہوگا؟ میری برتری
اور میرا غالب آنا کیسے ثابت ہوگا۔

اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف اس
لیے محسوس کیا کہ جادو گروں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے۔۔۔ انہوں نے جو کچھ

دکھانا تھا وہ دکھا چکے۔۔۔ وہ اپنا کھل دکھا چکے ہیں۔۔۔ پورے میدان میں اپنا رعب اور دہشت پھیلا چکے ہیں۔۔۔ ان کی لاشیں سانپ کی صورت میں لوگوں کو نظر آئیں۔ یہ ان کا فن ہے۔۔۔ ان کا کھل ہے۔۔۔ ان کے ہاتھ کی مفلکی ہے اور ان کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہیں۔۔۔ جہاں چاہیں یہ سب کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں۔۔۔ مگر میری لاشی کا سانپ بنتا میرے اختیار اور میرے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے اور وہ مریضوں کا مالک ہے۔۔۔ پتا نہیں اب اس کی مرضی بنتی بھی ہے یا نہیں اور اگر اس وقت اس کی مرضی نہیں بنتی تو پھر میرا کچھ نہیں رہتا۔

(یاد رکھیے نبی کا معجزہ برحق ہے مگر اس میں اختیار تغیر کا نہیں ہوتا کہ جب چاہے اور جہاں چاہے اپنی مرضی اور اختیار سے معجزہ دکھا دے، بلکہ معجزے کا قائل اللہ ہوتا ہے۔ عقائد کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ معجزہ کا قائل اللہ ہے۔۔۔ معجزے میں ہاتھ تغیر کا ہوتا ہے اور کام کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔)

ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا اور اُدھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ﴾ (۶۸: ۲۰)

میرے پیارے موسیٰ ڈریے نہیں، آخری کامیابی آپ ہی کی ہوگی۔

﴿أَلْقِ عَصَاكَ﴾ (۱۷: ۷)۔۔۔ ﴿أَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ﴾ (۶۹: ۲۰)

اپنی لاشی زمین پر ڈالے۔۔۔ ہم اسے ایک اڑدیا کی صورت میں تبدیل کر دیں گے۔۔۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاشی زمین پر ڈالی۔۔۔

﴿فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ (۱۷: ۷)

لاشی نے ایک اڑدیا کی صورت اختیار کی اور لکھنے جو ڈھونگ

انہوں نے بنایا تھا۔۔۔۔۔ جادوگروں کے تما شعبدوں کو۔۔۔۔۔ وہ تمام تر مصنوعی سانپ۔۔۔۔۔ وہ ڈھونگ سب کو اس اڑدہا نے کھانا شروع کیا۔۔۔۔۔ تھوڑی سی دیر میں میدان صاف ہوا گیا۔۔۔۔۔ اور وہاں موٹی کی لاشیں داغ اڑدہا بڑے رعب اور جلال سے پھٹکار رہا تھا۔

(اسی طرح مشرکین اور مجذبین جادوگروں کی طرح سینکڑوں تقریریں کریں، شرکیہ اشعار پڑھیں، مرثیے اور دوہڑے پڑھیں، حکایتیں اور موضوع روایات سنائیں۔۔۔۔۔ لوگوں کو مرعوب کر دیں۔۔۔۔۔ مگر موعظ خلیب جب قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے تو وہ آیت سینکڑوں تقریروں کو ہضم کر جاتی ہے اور موٹی کے اڑدہا کی طرح آخری کامیابی ہی کو خلیب کو ہی ملتی ہے۔)

جادوگروں نے یہ عجیب اور حیرت ناک منظر دیکھا۔۔۔۔۔ وہ جادو کے فن کے ماہر

جادوگروں کا ایمان لانا

تھے۔۔۔۔۔ وہ جادو کی حقیقت سے بخوبی واقف تھے۔۔۔۔۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ عسلے موٹی اڑدہا کی صورت میں ہماری سینکڑوں رسیوں اور لائٹیوں کو آنا ٹانٹا نکل گیا ہے۔ مگر اس کے وجود میں بال برابر فرق نہیں آیا۔۔۔۔۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ نہ یہ جادو ہے اور نہ موٹی جادوگر ہے۔۔۔۔۔ یہ جادو سے بالاتر کوئی اور حقیقت ہے۔۔۔۔۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جس حقیقت کی کج انہیں آگئی اُسے چھپایا نہیں، بلکہ عملی طور پر اسی میدان میں اس کا برملا اظہار اور اعلان کیا۔

﴿وَالْقَى الشَّعْرَةَ مُصِیْدِیْنَ﴾ (۱۳۰: ۷)

جادوگر (اس حقیقت کو سمجھ کر حق کو دیکھ کر) سجدے میں گر پڑے۔

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا ہے کہ جب حضرت موٹی کامیاب و کامران ہوئے اور حق و صداقت کا اظہار ہو گیا تو حضرت موٹی اور حضرت ہارون دونوں بھائی سجدہ شکر کے لیے جھکے۔۔۔۔۔ تو انہیں دیکھ کر

جادوگر بھی بے اختیار سر بسجود ہو گئے۔

جادوگروں نے بڑی جرات سے اعلان کیا:

﴿أَمَّا بِرَبِّ الْغَالِبِينَ ۝ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝﴾ (۱۲۲-۱۲۱: ۷)

ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔

ایمان اللہ! جادوگروں نے ہر قسم کے شے کو ختم کر کے رکھ دیا۔۔۔۔۔

صرف اَمَّا بِرَبِّ الْغَالِبِينَ نہیں کہا، اس لیے کہ فرعون بھی اپنے متعلق

أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَىٰ کہتا تھا۔۔۔۔۔ وہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ جادوگر ٹھہر پر ایمان لانے کا

نعرہ لگا رہے ہیں۔۔۔۔۔ ساتھ ہی کہا رَبِّ الْغَالِبِينَ وہ ہے جو موسیٰ اور ہارون کا

رب ہے۔۔۔۔۔ اور جہان کا پروردگار وہی ہو سکتا ہے جس نے موسیٰ و ہارون کو بغیر

اسباب و ذریعہ۔۔۔۔۔ بغیر مادی وسائل کے کھلے میدان میں۔۔۔۔۔ قوت و طاقت

اور ہادشاہی پر تاز کرنے والے متکبروں پر غالب کر کے رکھ دیا۔

(یہاں سے ایک اور بات کی بھی کچھ آئی کہ فن اور علم چاہے غلط چیز

ہی کا کیوں نہ ہو کبھی کبھی بندے کو فائدہ اور نفع پہنچا دیتا ہے۔۔۔۔۔ یہاں جادوگروں

کے ایمان لانے کا ظاہری سبب وہ علم اور وہ فن بتا جو جادو کے متعلق ان کے

پاس تھا۔۔۔۔۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اچھی چیزوں کا علم اور شریعت و دین کا

علم انسان کی دنیا و آخرت کے لیے کتنا نفع مند ہو گا۔)

فرعون اس تمام صورتِ مال کو دیکھ

کر پریشان ہو گیا۔۔۔۔۔ نتیجہ اس کی

فرعون کی جادوگروں کو دھمکی

توقعات کے برعکس تھا۔۔۔۔۔ موسیٰ کو نچا دکھاتے دکھاتے اسے خود عبرتناک

شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس طرح اس کا دامن فریب تار تار ہو گیا۔۔۔۔۔ اسے

خطبرہ محسوس ہوا کہ جادوگروں کی داغ بیل شکست اور موسیٰ کی شاندار فتح دیکھ کر

۔۔۔۔۔ اور جادوگروں کا ایمان لانا اور سر بسجود ہونا۔۔۔۔۔ اسے دیکھ کر مصر کے

باقی لوگ بھی موسیٰ کے پیروکار نہ بن جائیں۔۔۔ غصے سے بے قابو ہو کر جادو گروں سے کہنے لگا :

﴿ اَمَلْتُمْ لِي قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ ﴾ (۲۰: ۷۱)

تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو۔۔۔ لگتا ہے موسیٰ تمہارا استاد ہے۔۔۔ تم سب نے ہمارے غلات سازش اور خفیہ تدبیر کر رکھی تھی۔۔۔ یہ تمہاری ٹی بجکت تھی۔۔۔ یہ سب نور اکشتی تھی۔۔۔ تب ہی تو میری رعیت ہوتے ہوئے تم میری اجازت کے بغیر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو۔
میں اب تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری سلسلیں پاد رکھیں گی۔۔۔ اور وہ سزا دیجے کہ لوگ عسبرت پکڑیں گے۔ پھر کسی کو ایسی بغاوت و غداری کی ہمت اور جرات نہیں ہوگی۔۔۔ تم پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں مخالفت جانب سے کٹا دوں گا۔ (دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں یا ہاتھ تو دایاں پاؤں) اور پھر سب کو شولی پر لٹکا دوں گا۔

ذرا دیکھیے دھکی دینے والا
جادو گروں کا جرأت مندانہ جواب

نہیں ہے۔ وقت کا مطلق العنان بادشاہ بھی ہے اور اپنے آپ کو الہ اور معبود سمجھنے کا دھمیدار بھی ہے۔۔۔ فرعون غصے سے بے قابو ہو کر قتل کرنے کی اور دردناک سزا دینے کی دھمکی دیتا ہے۔۔۔ مگر جادو گروں کو سچا ایمان نصیب ہو چکا تھا۔۔۔ حق و صداقت ان پر واضح اور روشن ہو چکی تھی۔۔۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سچا ایمان اور صداقت کی روشنی اور حقانیت کی مٹھاس جب کسی کو نصیب ہو جاتی ہے۔۔۔ تو وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت و طاقت پیدا کر دیتی ہے کہ پھر دنیا کی جابر سے جابر قوت بھی اس کو مرعوب اور کمزور نہیں کر سکتی۔۔۔ اسی واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ وہی جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے انعام و اکرام کے

لاکھ میں فرعون کے سامنے بچے جا رہے تھے۔۔۔۔۔ اپنے لیے بادشاہی کے
 توب کی التجائیں اور آرزوئیں کر رہے تھے۔۔۔۔۔ جیتنے پر انعام کی رقوم ملے کر
 رہے تھے۔۔۔۔۔ لوہی، دنیا کے حرص، دنیوی عزت کے بھوکے، شاہی دربار میں
 توب کے طالب تھے۔۔۔۔۔ ایمان لانے کے بعد چند لمحوں میں ایسے نڈر، بے
 ہاک، بے خوف، بے پرواہ اور غیور ہو گئے کہ ان کی نظروں میں فرعون کی پوری
 بادشاہی اور سلطنت پھر کے پر سے بھی حقیر ہو گئی۔۔۔۔۔ فرعون کا دبدبہ، طاقت و
 قوت، تہذیب مزاجی اور سختی ریت کی دیوار نظر آنے لگی۔۔۔۔۔ سخت سزا کی دھمکی کو
 انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا۔۔۔۔۔ فرعون کی منکبرانہ گفتگو انہیں ایمان
 سے ایک سوتر پہنچے نہ ہٹا سکی۔۔۔۔۔ فرعون کی دھمکی آمیز گفتگو سن کر ہلاؤ گروں
 نے بڑے حوصلے سے جواب دیا:

﴿لَنْ نُكْرِثَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي قَطَرْنَا فَاقْصِ مَا أَتَتْ قَاصِ ۖ إِنَّمَا لَقْصِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنُخَفِّفَ لَكَ خَطِئَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّمْعِ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَأَبْقِ ۝﴾ (٢٠: ٤٢-٤٣)

اے وقت کے حکمران کان کھول کر سن۔ ہم یہ کہہ نہیں کر سکتے کہ حق و صداقت کے روشن دلائل سے اور اس اللہ کی ذات سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے غلطہ موڑ کر تیری بات مان لیں۔۔۔۔۔ تجھے اپنے اللہ پر اور حق و صداقت کے روشن دلائل پر ترجیح دیں۔

(باقی رہی تیری دمگی کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور سولی پر چڑھا دوں گا تو میں ان دمگیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔)

تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ گزر۔۔۔ (جو ہند اے کر لے) تو زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے تو یہی کر سکتا ہے تا۔۔۔ کہ ہماری زندگی ختم کر دے۔۔۔ سوئی پر چڑھا دے۔۔۔ تو یہ مزا دینے میں جلدی کر۔۔۔ ہم تو اپنے رب

کے ہاں جانے کے لیے بے تاب اور بے قرار ہیں۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں۔۔۔ وہ ہمارے گناہ اور خطائیں معاف فرمائے۔۔۔ خصوصاً وہ گناہ جو تو ہمیں بخور کر کے موتی کے مقابلے میں لایا۔۔۔ ہمارے لیے اللہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات بھی اسی اللہ کی ہے۔

مفسرین کہتے ہیں کہ جادوگر استقامت و استقلال سے ایمان پر قائم رہے۔۔۔ فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ رحمت الہی کا کیا کہنا کہ جو لوگ ابھی کچھ دیر پہلے اللہ کے نبی سے بچہ آزمائی کر رہے تھے۔۔۔ کچھ دیر بعد ایمان قبول کر کے حضرت موسیٰ کے صحابی اور عارف کامل بن گئے۔۔۔ اور پھر کچھ دیر بعد شہادت کا بلند ترین رتبہ پا کر جنت کے وارث بن گئے۔

میدان مقابلہ میں فرعون
کچھ اور لوگ بھی ایمان لے آئے کی شکست دیکھ کر۔۔۔

اور حضرت موسیٰ کی واضح کامیابی دیکھ کر۔۔۔ جادو گردوں کا ایمان لانا۔۔۔ پھر سجدہ میں گرنا۔۔۔ پھر فرعون کی دھمکیوں سے مرعوب نہ ہونا۔۔۔ اور ہنس کر سولی کو چومنا۔۔۔ یہ صورت حال دیکھ کر بنی اسرائیل کے چند نوجوان بھی ایمان لے آئے۔۔۔ کچھ مصریوں کا میلان بھی حضرت موسیٰ کی طرف ہونے لگا۔۔۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ ایمان لائے وہ فرعون کے ظلم و تشدد سے ڈرتے تھے اس لیے ایمان کا کھلے عام اظہار نہیں کرتے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان قبول کرنے والی اس جماعت کو تلقین فرمائی۔۔۔ کہ اگر تمہیں ایمان لانے کی توفیق ہوئی ہے۔۔۔ تو۔۔۔

﴿فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا﴾ (یونس ۸۴)

اسی اللہ رب العزت کی ذات پر کامل بھروسہ اور توکل کرو۔

مومنین کی اس جماعت نے جواب میں کہا:

﴿وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ (۸۵: ۱۰)

ہمارا سہارا اللہ ہی پر ہے۔

پھر مومنین کی اس جماعت نے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے اور
ماہری کرتے ہوئے دعا مانگی:

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ
الكَافِرِينَ ۝﴾ (یونس: ۸۵، ۸۶)

اے ہمارے پالتار۔۔۔ ہماری فتنہ نما کرنے والے مولا۔۔۔ ہمارا
مہیور صرف تو ہی ہے۔۔۔ ہماری امیدوں کا مرکز بھی صرف تو ہی ہے۔۔۔۔۔
مولا! ہمیں ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافر لوگوں
سے آزادی عطا فرما۔

در بار یوں کا فرعونؑ کو بھڑکانا
فرعون کے مقربین
نے اور ارباب اقتدار

لے جب دیکھا کہ موئیؑ روز بروز ترقی کر رہا ہے۔۔۔ اس کے ماتے والوں کی
تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔۔۔ اور ہماری سر توڑ کوشش اور مخالفت کے
باوجود وہ اپنے موقف سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تو انھوں نے
اخراج کرتے ہوئے فرعون سے کہا:

﴿اَنذَرُ مُوسٰی وَّقَوْمَهُ لِيَفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ وَیَذَرُكَ وَآلِهَتَكَ ۙ قَالَ
سَتَقْبَلُوْنَ اٰیٰتًا مِّنْ رَبِّیْ ۚ وَتَسْتَعِیْ نِسَاءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ فٰیضُوْنَ ۙ﴾ (۱۲: ۷)

تو موئیؑ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رکھے گا کہ وہ زمین (مصر)
میں فساد کرتے پھریں۔ (وہ لوگ حضرت موئیؑ کی دعوتِ توحید اور نبی اسرائیل کی
آزادی کے مطالبے کو فتنہ و فساد سے تعبیر کر رہے ہیں۔۔۔ شاید ان کے

نزدیک ایک قوم کے بچوں کو قتل کرنا اور لڑکیوں سے گھر کے کام کاج لینا اور ان کی عزتوں سے کھیلنے کا نام امن ہو۔۔۔۔۔ آج کے حکمران بھی دین اور مذہب کے نام پر بات کرنے والوں کو فسادی اور اپنے آپ کو امن کا داعی کہہ رہے ہیں۔ قوم فرعون کے لوگ۔۔۔۔۔ فرعون سے کہنے لگے ان شرارتی اور فسادی لوگوں کو تو کھلی چھٹی دیے رکھے گا تاکہ وہ ٹٹھے اور تیرے معبودوں سے یوں ہی بغاوت کرتے رہیں۔

(يَذَرُكَ وَالْهَتَكَ۔۔۔۔۔ فرعون کے معبود سے کیا مراد ہے؟۔۔۔۔۔)

بعض مفسرین نے کہا: اس سے مراد گائے کی مجسم تصویریں ہیں۔۔۔۔۔ بعض نے سورج اور ستارے مراد لیے ہیں۔ اور مسح قول یہ ہے کہ فرعون نے اپنے مجسمے اور اپنی تصویریں مختلف چوراہوں پر نصب کر داری تھیں، جن کی لوگ پرستش کرتے تھے۔

فرعون نے قوم کے سرداروں کے احتجاج پر

فرعون کا جواب جواب دیتے ہوئے کہا:۔۔۔۔۔ تم فکر نہ کرو

میں موئی اور بنی اسرائیل کی طاقت کو بڑھنے نہیں دوں گا۔۔۔۔۔ ان کے ساتھ وہی رانا سلوک پھر سے دہراؤں گا۔۔۔۔۔ پھر اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔۔۔۔۔ اس طرح رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا۔

اس طرح کا حکم اس سے پہلے بھی فرعون جاری کر چکا تھا۔۔۔۔۔ جس دور میں سیدنا موسیٰ کی ولادت ہوئی تھی۔۔۔۔۔ آج پھر اس نے یہ جابرانہ اور ظالمانہ اعلان کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا یہ اعلان سن کر اپنی قوم کے حالات کے پیش نظر فکر مند اور پریشان ہوئے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے کہ ان کی

قوم کے موجودہ لوگوں نے آنکھ ہی غلامی میں کھولی ہے۔۔۔ اور غلامی میں پروان چڑھنے والی قوم کی دماغی اور ذہنی صلاحیتیں منقود ہو جاتی ہیں۔۔۔ ایسی قوم میں ہمت، شجاعت، عزم و استقلال موجود نہیں رہتا۔۔۔ بلکہ شجاعت و بہادری کی جگہ بزدلی لے لیتی ہے۔۔۔ ناامیدی ان کا شیوہ بن جاتا ہے۔۔۔ مالوسی کی چادر ان پر تن جاتی ہے۔۔۔ حوصلہ ایسی قوم سے روٹھ جاتا ہے۔ پھر کوئی مصلح اور داعی ان کو بھلائی کی طرف پکارتا ہے تو اس کا پیغام اور دعوت انہیں مشکل اور ناہمکن العمل نظر آتی ہے۔۔۔ اور اس پیغام اور اس دعوت کے راستے میں آنے والے مصائب سے وہ گھبرا کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں۔۔۔ پھر وہ مصلح اور داعی کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں کس مصیبت اور کس بچر میں پھنسا دیا ہے۔۔۔ ہم تو غلامی والی زندگی میں خوش رہتے تھے۔

یہی حال اور یہی حالت بنی اسرائیل کی تھی۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتداء سے لے کر انتہا تک جو حالات پیش آئے وہ اس حقیقت کی زندہ شہادت اور گواہی ہے۔

حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی
ذہنی حالت کا علم تھا۔

حضرت موسیٰ کا قوم کو بھگانا

اس لیے جب انہیں ارباب اقتدار کے ارادوں کا پتا چلا اور فرعون کے اس اعلان کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی قوم (بنی اسرائیل) کو بھگانے اور انہیں سنبھالنے اور حوصلہ دینے کی کوشش فرمائی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

﴿إِسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ ۖ لَا يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (الاعراف: ۱۲۸)

ان دکھوں اور مصائب میں اللہ سے مدد مانگو اور ان غموں اور پریشانیوں

میں صبر سے کام لو بے شک زمین کا حقیقی مالک اللہ ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔

(اگر عارضی طور پر فرعون کو مصر کی حکومت و بادشاہی مل گئی ہے تو کیا ہوا۔۔۔ اس کا انجام بڑا عبرتناک اور ہولناک ہوگا) اور اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے کہ کامیابی و کامرانی کا سہرا ان کے سر باندھا جائے گا۔ بنی اسرائیل کو جب بتا چلا کہ فرعون ظلم و ستم کا بازار پھر سے گرم کرنا چاہتا ہے۔۔۔ تو گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے :

﴿أَوَدِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِنَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ (۱۲۹: ۷)

ہم تیرے آنے سے پہلے ہی فرعونوں کی طرف سے ستائے گئے اور تیرے آنے کے بعد بھی مصیبت میں مبتلا ہیں۔

ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تیرے نبی بننے سے پہلے بھی ہم فرعون کے ظلم و ستم سہتے رہے۔۔۔ وہ ہمارے معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کر داتا رہا۔۔۔ اور ہماری لڑکیوں کو اس نے لونڈیاں بنائے رکھا۔۔۔ اب تیرے پیغمبر بننے کے بعد امید بندھی تھی کہ مصائب اور دکھوں کے بادل چھٹ جائیں گے۔۔۔ غموں کی سیاہ رات ختم ہو جائے گی۔۔۔ اور ہم سکھ اور چین کا سانس لے سکیں گے۔۔۔ مگر ہماری امید پر تو اوس پڑ گئی۔۔۔ کوئی فرق نہیں تو نظر نہیں آیا۔۔۔ وہی مصائب ہیں، وہی تکالیف ہیں، وہی غم اور وہی پریشانیاں ہیں۔۔۔ وہی فرعون ہے اور وہی اس کا اعلان ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا :

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَبْلُوكَ عَذَابَكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ (۱۲۹: ۷)

عقرب تمہارا پالنے والا تمہارے دشمن کو ہلاک و برباد کر دے گا اور تمہیں

حضرت موسیٰ کے قتل کا فیصلہ

فرعون کی یہ چال بھی جب

کامیاب نہ ہوئی۔۔۔ اور وہ

ہر لحاظ سے اور ہر سمت سے ناکام ہو گیا۔۔۔ فرعون کو یہ خیال گھمن کی طرح کھلنے جا رہا تھا کہ موسیٰ اور اس کی قوم اسی طرح بے پاکی اور بے خوفی سے آگے سے آگے بڑھتی رہی تو کہیں یہ میرا تختہ ہی نہ الٹ دیں۔۔۔ اور یہ ہم پر غالب نہ ہو جائیں۔۔۔ اس نے آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ تاکہ یہ معاملہ اور ہنگامہ ہمیں پر ختم ہو جائے۔

فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا:

﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ (مومن / غافر ۴۰: ۲۶)

مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل ہی کر دوں۔۔۔ موسیٰ کو چاہیے کہ (مذہب کے لیے) اپنے رب کو پکارے۔۔۔ میں خوف محسوس کرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل نہ ڈالے یا زمین (مصر) میں فساد برپا کر دے۔ فرعون نے اپنی رعایا کو اپنی رائے (قتل موسیٰ) کے ساتھ ہم نوا بنانے کے لیے دو دلیلیں دیں۔۔۔ حضرت موسیٰ کے قتل پر بطور دلیل دو خطروں کا تذکرہ کیا۔

پہلی بات یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے موسیٰ کے خلاف موثر حکمت عملی نہ اپنائی۔۔۔ اور سخت کارروائی نہ کی تو وہ اپنے عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت کر کے تمہارے عقائد و نظریات کی عمارت کو منہدم کر کے رکھ دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو تم بڑے امن و سکون اور راحت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو۔۔۔ ہر طرح کی خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔۔۔

بیرونی حملوں کا کوئی خوف ہے اور نہ اندرونی طور پر کوئی سازش اور خطر ہے۔۔۔ ہر طرف امن ہی امن ہے۔۔۔ بنی اسرائیل کے مرد تمہارے غلام اور زک
ہے ہوئے ہیں اور ان کی عورتیں تمہاری لونڈیاں بن کر رہ رہی ہیں۔۔۔
سب تمہارے ہاتھ بندھے غلام ہیں۔۔۔ اگر موئی کی دعوت و پیغام کو
انہوں نے قبول کر لیا تو یاد رکھو بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔۔۔ بنی
اسرائیل تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔۔۔ اور ملک فتنہ و فساد
کی آماجگاہ بن جائے گا۔۔۔ اختلاف و انتشار ہمارے سکون کو تباہ و برباد
کر کے رکھ دے گا۔۔۔ لہذا عقل مندی و دانش مندی اور دور اندیشی کا تقاضا
یہ ہے کہ اس اُمبرتے ہوئے حقے کو آج ہی دبا دیا جائے اور اس چٹاری کو
آگ نہ بننے دیا جائے۔

(یاد رکھیے! ہر باطل قوت نے اپنے ظلم و ستم اور تشدد و بے انصافی کے
خلاف اٹھنے والی تحریک اور آواز کو فساد سے تعبیر کیا اور اس طرح سلاوہ
لوح عوام کو حق و صداقت اور عدل و انصاف کے داعی کے خلاف ابھارا
۔۔۔۔۔ جموٹے پروپیگنڈے کے زور سے اور طاقت کے بل بوتے پر حق و
انصاف کی آواز اٹھانے والوں کو فسادی کے طعنے سے نوازا گیا۔۔۔ ہٹ
دھرمی اور سینہ زوری کی انتہا ہے کہ بنی اسرائیل پر ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑ لے
والا۔۔۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں معصوم بچوں کو تہ تیغ کر لے والا درندہ
۔۔۔ آج اپنے عوام کے سامنے امن کا داعی بن کر حضرت موئیؑ جیسے مصلح کو
فسادی کہہ رہا ہے۔ یا للعجب!)

حقیقت یہ تھی کہ پیغمبری دعوت و پیغام کے نتیجے میں فرعون کا تان
خطرے میں تھا۔۔۔ اس کا تخت خطرے میں تھا۔۔۔ اس کا اقتدار خطرے
میں تھا۔۔۔ اس کی ذات خطرے میں تھی۔۔۔ وہ صرف مصریوں کا

بادشاہ ہی نہیں تھا۔ نام نہاد معبود بھی کہلاتا تھا۔۔۔۔۔ وہ اَنَا رَبُّكُمْ
 اِنَّا غُلٰی (نازلت ۷۹: ۲۴) کا جھوٹا دعویٰ دار بھی تھا۔۔۔۔۔ عیسائے موسوی کی
 ہیبت اور رعب سے اس کا تخت کانپ رہا تھا۔۔۔۔۔ اس کے محل پر لرزہ طاری
 تھا۔۔۔۔۔ مگر وہ چالاک سیاست دان کسی طرح قوم کو تعین دلانا چاہتا تھا کہ موئی کے
 قتل کا فیصلہ کر کے میں قوم دیلت اور ملک کی بھلائی کر رہا ہوں۔۔۔۔۔ وہ قوم
 کو ہادر کر دانا چاہتا تھا کہ ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ
 موئی کو قتل کر دیا جائے۔

مرد مومن کی جرأت مندانہ تقریر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
 جب معلوم ہوا کہ

ذہون میرے قتل کا فیصلہ کر چکا ہے تو وہ ذرہ برابر بھی نہیں گھبرائے۔ بلکہ فرمایا
 میں ایسے متکبر و مغرور شخص سے کیوں ڈروں۔۔۔۔۔ میرا پشت پناہ، میرا نگہبان، میرا
 محافظ، میرا نگہبان اور میرا پروردگار صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ میں
 نے اس کے دامن رحمت میں اپنا دلے رکھی ہے کوئی بڑے سے بڑا مغرور میرا
 ہال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔

فرعون پارلیمنٹ کے ممبران کے سامنے جب شعور و شعور میں مصروف
 تھا کہ موئی کو قتل کر دیا جائے تو اس جگہ فرعون کی قوم سے متعلق ہوتا تھا کہ ایک
 شخص جو سیدنا موسیٰ پر مخفی طور پر ایمان لایا تھا۔۔۔۔۔ قرآن اس شخص کو
 ”مرد مومن“ کہتا ہے۔۔۔۔۔ اس نے یہ سب کچھ سنا تو برداشت نہ کر سکا اور بھری
 پارلیمنٹ میں۔۔۔۔۔ فرعون کی موجودگی میں۔۔۔۔۔ صنادید اور سرداروں کے
 سامنے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ کے دفعتیں اتنی خوبصورت اور اتنی موثر تقریر کی اور
 اللہ تعالیٰ کو اس کی تقریر اتنی پسند آئی کہ اسے قرآن کے اوراق میں جگہ دے دی۔
 کہنے لگا: تم موئی کو آخر قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آخر اس کا جرم

کیا ہے؟۔ موسیٰ نے کون سی قانون شکنی کی ہے؟

موسیٰ کا جرم صرف اتنا ہے اور تم اسے صرف اس لیے بائنا پڑتے ہو

کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے۔۔۔۔۔ میرا پالنے والا اللہ

ہے۔۔۔۔۔ میری نشوونما کرنے والا اور مجھے پر دان پڑھانے والا۔۔۔۔۔

میرا معبود اور میرا الہ صرف اور صرف اللہ ہے۔۔۔۔۔ پھر یہ بات اور میرا

کے نہیں کہتا بلکہ اس نظریے پر دلائل رکھتا ہے اور اپنی صداقت و حقانیت

نشانیاں اور معجزات بھی پیش کرتا ہے۔

﴿أَنقُتِلُونَ زُجَلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾

(سورۃ مومن ۴۰: ۲۸)

پھر اس مرد مومن نے لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا۔۔۔۔۔ کہنے لگا:

﴿لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَهَرَ بِن فِي الْأَرْضِ﴾ (۲۹: ۴۰)

میں نے مانا کہ آج حکومت و بادشاہی کے مالک و مختار تم ہو۔۔۔۔۔

تمہارے اشارہ ابرو پر لوگوں کی قسمتیں بدلتی ہیں۔۔۔۔۔ آج کسی کی مجال نہیں کہ

تمہارے فرمان اور تمہارے حکم سے منہ موڑے۔۔۔۔۔ دولت، سرمایہ اور عیش

و عشرت کی آج تمہارے ہاں فراوانی ہے۔۔۔۔۔ زمین اور ملک میں آج اقتدار

اور غلبہ تمہارا ہے۔۔۔۔۔ مگر:

﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا اللَّهُ إِن جَاءَنَا﴾ (۲۹: ۴۰)

مجھے یہ تو بتلو کہ اللہ کا عذاب آگیا؟ کوئی آسمانی آفت ٹوٹ پڑی تو ہمارا

مددگار اور عذاب سے بچانے والا کون ہوگا؟

مرد مومن نے اپنی تقرر کو دلائل سے مزین کرتے ہوئے کہا:

لوگو! ذرا اپنے سے پہلی قوموں کو دیکھو۔۔۔۔۔ قوم نوح کا انجام کیا ہوا

۔۔۔۔۔ جن قوموں نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی نافرمانی کی۔۔۔۔۔ اللہ

اور وقت کے رشول کی بات کو نہ مانا۔۔۔۔۔ اللہ کے رشول کی تکذیب کی ذرا ان کے حالات و انجام کو دیکھو۔۔۔۔۔ نوح کی قوم کا انجام کیا ہوا؟۔۔۔۔۔ حضرت ہود کی قوم کو کس طرح برباد کر کے رکھ دیا گیا؟۔۔۔۔۔ قوم ثمود کو تباہی کے گھاٹ کس طرح اتارا گیا؟۔۔۔۔۔ بعد میں آنے والی قومیں۔۔۔۔۔ نافرمان اور باغی قوموں کو کس طرح تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا؟۔

آج تم وقت کے پیغمبرِ موسیٰ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہو۔۔۔۔۔ انہیں قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہو۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ تم دنیا اور اقتدار پر مغرور ہو کر کر رہے ہو۔۔۔۔۔ اور میں ڈرتا ہوں کہ موسیٰ کی مخالفت کا برا انجام صرف دنیا میں ہی نہیں بھگتو گے بلکہ آخرت میں بھی سخت سے سخت ترین عذاب میں مبتلا رہو گے۔۔۔۔۔ اس دن عذاب کی شدت دیکھ کر بھاگو گے۔۔۔۔۔ اس دن قدموں کے نیچے زمین اتکارے کی طرح تپ رہی ہوگی۔۔۔۔۔ ادھر سے سورج کی کرنیں آگ برسا رہی ہوں گی۔۔۔۔۔ دوزخ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔۔۔۔۔ چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ وہ دن بڑا سخت ہوگا۔۔۔۔۔ اس دن اس عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔

(مردِ مومن کی تقریر کی مکمل تفصیل اللہ رب العزت نے سورۃ حم مومن کی آیت نمبر ۲۸ سے آیت نمبر ۴۴ میں ذکر فرمائی ہے۔)

فرعون اور ارباب

اقتدار موسیٰ علیہ السلام

قومِ فرعون پر یکے بعد دیگر عذاب کا نزول

کو نیچا دکھانے میں اور شکست دینے میں ناکام ہوئے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی تدبیریں اور سازشیں بھی کامیابی سے ہم کنار نہ ہوئیں۔۔۔۔۔ ان کے مذموم عزائم اور برے ارادے خاک میں مل گئے۔

تو اب انہوں نے حضرت موسیٰ کو ناکام بنانے کے لیے اور اپنی

گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا دینے کے لیے تھی نئی چالیں شروع کیں اور نئی نئی راہیں نکالنے لگے۔۔۔ کہ دیکھو! موئی بن دیکھے معبود کو منوانا چاہتے ہے اور میں پوری شان و شوکت کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہوں۔۔۔ اگر موئی سچا پیغمبر ہے تو اس کے ساتھ کسی فرشتے کو اتارنا چاہیے تھا۔۔۔ پھر موئی غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا الہ اس کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارتا۔

فرعون نے جب حضرت موئی کی توہین و تذلیل کی انتہا کر دی۔۔۔ اور بچے معبود کا مذاق بنانا شروع کیا۔۔۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ اگر فرعون کی پیروی رہی۔۔۔ اور اس کی تکذیب و تمسخر کا یہی طریقہ رہا۔۔۔ اور اس نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو عترتِ ان پر اللہ کے عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا۔

اس بات کی اطلاع فرعون کو دی گئی۔۔۔ مگر اس نے ذرا بھی دھیان نہ دیا۔۔۔ الٹا بات کو مذاق میں نکالتا رہا۔۔۔ تو اب یکے با دیگر قوم فرعون پر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔

سامعین گرامی قدر! اللہ رب العزت کا یہ قانون اور دستور ہے کہ کسی قوم پر فیصلہ کن عذاب سے پہلے۔۔۔ اس قوم کو مختلف قسم کی سختیوں اور مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔۔۔ انہیں صبر پڑتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائیں۔۔۔ اور اس تشبیہ سے وہ اپنی نافرمانی، سرکشی اور کج روی سے باز آجائیں اور ان کے سخت دل نرم ہو جائیں۔۔۔ وہ وقت کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے لائے ہوئے تمام احکامات کو مان لیں۔۔۔ اور جن جن کاموں سے وہ روکتا ہے اس سے رک جائیں۔

مگر جب سمجھانے، نصیحت کرنے اور بات منوانے کے تمام طریقے بے اثر ہو جاتے ہیں۔۔۔ اور وہ قوم ان مختلف قسم کی سختیوں سے سبق حاصل

چلنا دو بھر ہو گیا۔۔۔ طوفان اور سیلاب نے زندگی اجیرن کر کے رکھ دی۔
یہ صورت حال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آکر التجائیں
اور خیر کرنے لگے کہ اپنے رب کے آگے ہمارے لیے دعا کرو کہ یہ طوفان کا
عذاب اگر ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان بھی قبول کر لیں گے اور تیرا مطالبہ (بنی
اسرائیل کی آزادی والا) بھی منظور کر لیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔۔۔ اللہ رب العزت نے رحمت و
مہربانی سے ان کی دعا قبول فرمائی۔۔۔ طوفان و سیلاب کا یہ عذاب ٹال دیا تو
ہٹ دھری کی انتہا کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ سیلاب کوئی عذاب تھوڑے تھا
۔۔۔ بارشوں کی یہ زیادتی عذاب تو نہیں تھا، بلکہ رحمت تھی جس کی وجہ سے ہماری
زمینیں پہلے سے زیادہ سرسبز و شاداب ہو گئی ہیں۔ اور فصلیں پہلے سے زیادہ
ہونے لگی ہیں۔

اللہ رب العزت نے دوسرا عذاب مکڑی کی شکل میں اتارا
دوسرا عذاب۔۔۔ اسی کثرت سے مکڑیاں آئیں جو تمام فصلوں سے
چمٹ گئیں۔۔۔ گھروں کے صحن اور برآمدے اور کمرے مکڑیوں سے بھر گئے
۔۔۔ سانس لینا دشوار ہو گیا، کھانا پینا عذاب بن گیا۔۔۔ سونا بیٹھنا اجیرن
ہو گیا، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔

پھر روتے ہوئے التجائیں کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت
میں حاضر ہوئے۔۔۔ کہنے لگے اپنے رب سے التجا کر کہ وہ ہمیں اس مصیبت
سے نجات عطا فرماوے تو ہم سچے دل سے ایمان قبول کر لیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی حضورِ التجا کی۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنی رحمت و کرم سے یہ عذاب بھی ہٹا دیا۔۔۔ جب عذاب مکمل طور پر ہٹ
گیا تو بے ایمان کہنے لگے ہم نے تو سب کچھ مذاق میں کہا تھا اور اس طرح

ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا

تیسرا عذاب اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر تیسرا عذاب گھمن کے کیڑے کی صورت میں نازل فرمایا جس نے ان کی فصلوں کو

(جوانوں نے ستور کر رکھی تھیں) کھانا شروع کر دیا۔۔۔ ان کے بدن میں جوئی پڑ گئیں۔۔۔ جوؤں نے اٹھیں ایسی اذیت پہنچانا شروع کی کہ الامان و الحفیظ۔۔۔ تمام بدن پر جوئی ہی جوئی۔۔۔ بستروں پر جوئی ہی جوئی۔۔۔ برتنوں میں جوئی ہی جوئی۔۔۔ ہر طرف جوؤں کا طوفان دسیلاب۔۔۔ ادھر غلے کے انباروں میں گھن کا کھڑا جس نے غلے کو راکھ اور خاک بنا کر رکھ دیا۔

پھر حضرت موسیٰ کی خدمت میں درخواست کے لیے حاضر ہوئے اور ایمان لانے کا وعدہ کرنے لگے۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے مہربانی کر کے جب اس عذاب کو ہٹا دیا تو بے ایمان ایک دفعہ پھر اپنے وعدے سے پھر گئے۔

چوتھا عذاب پھر اللہ نے ان پر چوتھا عذاب میٹھک کی صورت میں اتارا۔۔۔ کہ جہاں جاتے ہر جگہ اور ہر طرف میٹھک ہی میٹھک نظر آتے۔۔۔ گھروں میں، راستوں میں، گلیوں میں، فصلوں میں اور چارہ خانوں پر میٹھک ہی میٹھک ہیں۔۔۔ ہنسیا پکاتے ہیں تو اس میں بھی میٹھکیں۔۔۔ اس طرح ان ان کی زندگی احیر ہو گئی۔

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں آنے، التجائیں کرنے لگے۔۔۔ کہیں کرنے لگے۔۔۔ اللہ سے دعا کریں اس عذاب سے اور مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمادے تو ہم تیری بات کو مانیں گے اور تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی۔۔۔ اللہ نے جب اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس عذاب سے نجات عطا فرمادی

تو ایک دفعہ پھر اپنے اقرار اور اپنے عہد سے پھر گئے۔

اب اللہ رب العزت نے انہیں ایک اور مصیبت میں پکڑا اور خون کی صورت میں ایک عذاب ان پر

پانیخوار عذاب

اتارا۔۔۔ کہ ہر چیز میں خون ہی خون، پانی پینے لگتے ہیں تو خون۔۔۔ ہڈیاں پکانے لگتے ہیں تو اس میں خون۔۔۔ سخت مصیبت میں پھنسنے ہوئے ہیں۔۔۔ پیاس سے مرتے ہیں۔ مگر پانی پینے لگتے ہیں تو برتن خون سے بھر جاتا ہے۔۔۔ پھین تو پھین کیسے۔۔۔ اور جائیں تو جائیں کہاں؟

آخر تنگ آکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر اللہ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوی شفقت کے پیش نظر دعا کی اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے یہ عذاب بھی ان سے دور فرما دیا۔۔۔ مگر وہ ایسے بے ایمان اور بد عہد ثابت ہوئے کہ ایمان قبول کرنے سے انکاری ہی رہے۔

سامعین گرامی قدر! آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ جتنے عذاب بھی مصر میں

قدرت الہی کا مظاہرہ

فرعونوں پر اتارے گئے۔۔۔ ان سب سے بنی اسرائیل کے لوگ محفوظ رہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ ایک ہی شہر، ایک ہی جگہ، ایک ہی زمین ہے۔۔۔ ایک ہی جگہ باغ ہیں۔۔۔ ایک ہی جگہ گھر ہیں۔۔۔ مگر طوفان اور سیلاب کا پانی فرعونوں کی زمینوں، باغات اور گھروں میں داخل ہوتا ہے اور بنی اسرائیل کے گھر، زمینیں اور باغات اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی فصلیں مکڑیوں سے اور ان کا غنہ گھن کے کیڑے سے محفوظ رہتا ہے۔۔۔ میٹھکوں والا عذاب بنی اسرائیل کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا۔۔۔ اسی طرح خون سے بنی اسرائیل کی ہر چیز محفوظ رہتی ہے۔

ایک ہی جگہ سے سب پانی بھر رہے ہیں۔۔۔۔۔ بنی اسرائیل بھرتے ہیں تو پانی ہے مگر کوئی فرعونی بھرتا ہے تو اس کے برتن میں جا کر وہ خون بن جاتا ہے۔

انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تختہ کس قسم کے ان عذابوں کو دیکھ کر

فرعونوں کی ہٹ دھرمی

عبرت حاصل کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، بد اعمالیاں ترک کر دیتے، بنی اسرائیل پر مظالم کا سلسلہ ختم کر دیتے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے۔۔۔۔۔ مگر ان بد بختوں نے اور ہٹ دھرم لوگوں نے انہیں ان مصائب اور عذابوں کو حضرت موسیٰ کی نحوست بتانا شروع کر دیا۔ شہر آں کہتا ہے :

﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۖ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ﴾ (۷: ۱۳۱)

جب انہیں کوئی بھلائی ملتی خوشحال پہنچتی تو کہتے ہم اس نعمت کے حقدار ہیں اور اگر انہیں کوئی مصیبت اور تکلیف آتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔

اللہ رب العزت نے ان کے اس بھواس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا :

﴿إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ﴾ (۷: ۱۳۱)

سُن لو ! ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

وما لینا الا البلاغ المبين

سیدنا موسیٰ علیہ السلام ۳



لَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ عَلَىٰ رُسُلِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْبَإِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾
﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ ۝ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا
لَمَذْكُونٌ ۝ قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ
اصْرَبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالظَّوُدِ الْعَظِيمِ ۝﴾

پھر فرعونیوں نے بنی اسرائیل کا پھا کیا سورج نکلنے کے وقت پھر جب
مقابل ہوئیں دونوں جماعتیں تو موئی کے ساتھی کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ موئی
نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ پھر حکم
بیجا ہم نے موئی کو کہ مار اپنے عصا سے دریا کو، پھر دریا پھٹ گیا تو ہو گئی ہر
پالک جیسے بڑا پہاڑ۔ (سورۃ شعراء ۲۶: ۶۰-۶۳)

(صَدَقَ اللّٰهُ التَّعَالٰی الْعَظِيمُ)

سامعین گرامی قدر! گزشتہ دو خطبوں میں ---- میں تفصیل کے ساتھ
بیان کر چکا ہوں اور آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام حرمہ دراز
تک فرعون اور اس کی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے ---- ان کو راہ
راست پر لانے کے لیے دلائل کے انبار لگاتے رہے ---- بڑے پیار و محبت

سے اور شفقت کے جذبوں سے انہیں بکھاتے رہے۔۔۔۔ حضرت موسیٰ نے انہیں کئی معجزات دکھائے۔۔۔ فرعون کے بلاتے چمکے جادو گردوں نے شکست کھانے کے بعد سرعام بھرے میدان میں حضرت موسیٰ کی صداقت و نبوت کی شہادت دی۔۔۔ مگر فرعون اور قوم فرعون پر اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔
 اللہ رب العزت نے انہیں صبر و تحمل کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کیا۔ (جس کی تفصیل آپ گزشتہ خطبہ نمبر میں سن چکے ہیں۔)

مگر ان عذابوں کا بھی ان کی ہٹ دھرم اور ضدی طبیعتوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔۔۔ بلکہ ان کی سرکشی دن بدن بڑھتی رہی۔۔۔ ان کے کفر و انکار اور فحش و فجور میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔۔۔ آئے دن ان کا قلم و ستم بڑھتا رہا۔۔۔ وہ تکبر و غرور میں بدست رہے۔۔۔ اتراتے رہے۔۔۔ حق و صداقت کا مذاق بناتے رہے۔۔۔ داعی حق کا سزا ڈالتے رہے۔۔۔ مظلوموں کو تنگ کرنے میں رتی بھر کمی نہ آئی۔۔۔ ان کی یہ سرکشی، تکبر، غرور، انکار، ضد و عناد، قلم و ستم اور ہٹ دھرمی دیکھ کر ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ازراہ تعجب ہار گاہ الہی میں عرض کیا:

اے ہمارے ہالنہار مولا! یہ آرائش و زیبائش کے ان گنت سامان۔۔۔۔۔ یہ دولت و ثروت کی بہتات، یہ حکومت و سلطنت، یہ حسین عمارت و باغات، یہ دنیا کے تمام تر اسباب۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ تو نے انہیں اس لیے عطا کیا ہے کہ یہ لوگوں کو اور عوام الناس کو دولت دنیا اور حکومت کے زور پر۔۔۔ اور اپنی سلطنت اور بادشاہی کے دبدبہ سے گمراہ کرتے رہیں۔۔۔۔۔ مولا! تو نے انہیں یہ دولت و حکومت اس لیے عطا کی ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر غریبوں اور مظلوموں کے بچے مروڑتے رہیں۔۔۔۔۔ ناداروں کو ستاتے رہیں۔۔۔۔۔

شک و کفر کا ارتکاب کرتے رہیں۔۔۔ تیری نافرمانیوں پر کمر بستہ رہیں۔۔۔
 نہ تجھے یاد کریں اور نہ تیرے افعال کا شکریہ ادا کریں۔

میرے پالنے والے! ان کے اموال کو برباد فرما دے اور ان کے دل اور
 زیادہ سخت کر دے، تاکہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک تیرے
 دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔

قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عرض کا تذکرہ یوں فرمایا ہے :
 ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ فِرْعَوْنُ وَمَلَأَ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى
 قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَذُوقُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ (سورۃ یونس ۸۸:۱۰)

اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں فرمایا :
 ﴿ قَدْ أَجَبْتُ دَعْوَتَكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾
 تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے پس تم بہت قدم رجو اور جاہلوں کے
 طریقے اور راستے کی پیروی نہ کرو۔ (سورۃ یونس ۸۹:۱۰)

جب تکذیب و

استہزاء کا معاملہ۔۔۔ **بنی اسرائیل کا نکلنا اور فرعون کا تعاقب**

مند و عناد اور حق کے انکار کا معاملہ ضرور سے جلوہ گر کیا تو اللہ رب العزت نے
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا : ﴿ أَنْسِرْ بَعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ﴾
 (۵۲:۲۶)۔۔۔ کہ راتوں رات میرے بندوں کو مصر سے لے کر نکالے
 اور ذہن میں رکھیے کہ فرعون تمہارا پیچھا کریں گے۔ اللہ کا حکم پا کر حضرت موسیٰ
 علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے کنعان کی طرف جانے لگے۔

کنعان بنی اسرائیل کا اصل وطن تھا۔۔۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے
 زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں اور خاندان کے ساتھ

کنعان سے ہجرت فرما کر مصر مقیم ہو گئے تھے۔

مصر سے ارض کنعان (فلسطین) جانے کے دو راستے ہیں۔۔۔۔ ایک خشکی کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ بحر قلزم کا راستہ ہے۔۔۔۔ بحر قلزم کو قہور کر کے دادی سینا کے راستے کنعان تک پہنچتا ہے۔

خشکی کا راستہ آسان بھی تھا اور نزدیک بھی۔۔۔۔ خشکی کے راستے کی مسافت کم تھی اور بحیرہ قلزم کا راستہ مشکل بھی تھا اور مسافت کے اعتبار سے دور بھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم و ارشاد سے خشکی کی آسان راہ چھوڑ کر بحیرہ قلزم کا مشکل راستہ اختیار فرمایا۔

بعد میں جو حالات و واقعات سامنے آئے، اُن کو دیکھ کر یہ حقیقت سمجھ آتی ہے کہ سمندر کی راہ کو ترجیح اس لیے دی گئی کہ اگر بنی اسرائیل خشکی کے راستے جاتے اور فرعون اور اُس کا لشکر ان کا تعاقب کرتا تو پھر دونوں جہاتوں میں جنگ اور لڑائی ہوتی۔۔۔۔ اور بنی اسرائیل جو مدت مدید سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور غلامی کی زندگی نے انہیں بزدل اور پست ہمت بنا دیا تھا۔۔۔۔ اس لیے خطرہ تھا کہ وہ بزدلی کی بنا پر جنگ اور لڑائی پر آمادہ نہ ہوتے اور اس طرح فرعون انہیں مصر واپس لے جانے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس لیے انہیں بحر قلزم کے راستے پر ڈالا گیا۔۔۔۔ تاکہ فرعونوں کو ان کی سرکشی، تکبر و غرور اور ظلم کا مزہ چکھایا جائے اور مظلوم قوم کی نجات کا بے مثال مظاہرہ دنیا کو دکھایا جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے۔۔۔۔ اُدھر فرعون کو اطلاع کی گئی کہ بنی اسرائیل۔۔۔۔ موسیٰ کی قیادت میں مصر سے روانہ ہو چکے ہیں۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا توکل

سامعین گرامی قدر ! ان نازک
لمحات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

توکل علی اللہ کی شان ملاحظہ فرمائیے۔۔۔۔۔ ذرا ان کے ایمان کی پختگی کا اندازہ
لگائیے۔۔۔۔۔ ان کے عقیدے کی مضبوطی کو دیکھیے۔۔۔۔۔ اُن کے عزم بالجزم،
استقامت و استقلال، جرأت و ہمت اور دلیری و بہادری کی شان دیکھیے۔۔۔۔۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر آ رہا تھا کہ سامنے سمندر کی بے رحم موجیں ہیں
۔۔۔۔۔ تند و تیز موجیں بڑے شور کے ساتھ ساحل سے ٹکرا رہی ہیں۔۔۔۔۔ اور
ہمارے پاس سمندر سے پار اترنے کا کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے۔۔۔۔۔ کوئی
کشتی، کوئی محنت موجود نہیں ہے۔

اور مجھے بالکل قریب فرعون کا لشکر پہنچ گیا ہے جو غیظ و غضب سے ہلک
ہو رہا ہے۔۔۔۔۔ راستے بند اور منقطع ہیں۔

مگر ان حوصلہ شکن حالات میں مہال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی
پر گھبراہٹ سے ایک شکن تک آئی ہو۔۔۔۔۔ یا دل میں خوف کا گزر تک ہوا ہو
۔۔۔۔۔ یا بدن میں ڈر سے کھپکی آئی ہو۔۔۔۔۔ نہیں ہرگز نہیں۔۔۔۔۔ بلکہ ڈر سے بچنے،
بچے بچے اور گھبرائے بچے ساتھیوں کو تسلی دیتے ٹھٹھے فرمایا:

﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِي ﴾۔۔۔۔۔ میرے ساتھیو !

جو بات تمہارے دل میں آرہی ہے ایسا بات ہرگز نہیں ہے۔۔۔۔۔ میرے
ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔

اللہ اکبر ! ایسے نازک موقع پر اور خطرناک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین
کتنا پختہ ہے، توکل کتنا مضبوط ہے۔۔۔۔۔ اُن کے اعصاب میں کتنی طاقت اور
قوت ہے۔۔۔۔۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان جملوں میں کتنا جلال اور نبوت
کی کس قدر عظمت جھلک رہی ہے۔

اور تمام مصائب، دکھوں اور غموں کی مشکلات تیرے سامنے بیان ہوتی ہیں۔۔۔ اور سب تکلیفوں اور پریشانیوں کی فریادیں تجھ سے ہوتی ہیں۔۔۔ اور تیری ذات ہے جسے دکھوں میں گھر کر مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔۔۔ مصیبتوں کو پھیرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔۔۔ اور مدد کرنے کی طاقت رکھنے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

جب سے میں نے یہ مبارک کلمات نبی اکرم ﷺ سے سنے ہیں ہمیشہ ان کلمات کا درد کرتا ہوں۔

سامعین گرامی قدر ! یہاں غمہر کر میری
دو باتیں ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔

دو اہم باتیں سنئے

ایک بات تو یہ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مصیبت و تکلیف میں گھر کر۔۔۔ مشکل اور پریشان کن گھڑی میں۔۔۔ اور دشمن کے گھیرے میں اگر مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارا۔۔۔ معلوم ہوا مصائب و مشکلات میں پکار کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اللہ کریم کی ہستی ہے۔۔۔ ہمیں بھی دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے موقع پر مدد کے لیے ایک اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔

دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نازک موقع پر جن الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارا وہ ہیں :۔۔۔ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي۔۔۔ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔

اگر آپ مشہر آن مجید کا مطالعہ کریں تو اس قسم کا ایک واقعہ امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کو بھی پیش آیا تھا۔۔۔ ہجرت کی رات جب حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔۔۔ آپ کے رفیق سفر تھے، اور دونوں دوست غار ثور میں چھپے ہوئے

تھے۔۔۔۔۔ مشرکین مکہ کا شر کرتے کرتے غار ثور کے منہ پر آ پہنچے۔۔۔۔۔
 نبی اکرم ﷺ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔۔۔۔۔ اور حضرت ابوبکرؓ جاگ
 رہے تھے۔۔۔۔۔ امام الانبیاء ﷺ نے ابوبکرؓ کی ران کو تکیہ بنایا ہوا تھا۔
 حضرت ابوبکرؓ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ غار کے منہ پر دشمنوں کے قدم نظر آ رہے ہیں
 ۔۔۔۔۔ تشویش ہوئی کہ اگر کفار نے جھک کر دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔۔۔۔۔ مجھے
 اپنی تو پرواہ نہیں مگر امام الانبیاء ﷺ کو خلعت پہنچائیں گے۔
 حضرت ابوبکرؓ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسارِ نبویؐ پر گرے۔۔۔۔۔
 آپؐ بیدار ہوئے۔۔۔۔۔ حقیقت حال کا علم ہوا۔۔۔۔۔ تو ابوبکرؓ کے اطمینان اور
 تسلی کے لیے زبانِ مصطفیٰ سے ایک خوبصورت جملہ نکلا:

﴿لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

اے ابوبکرؓ! میرے لیے فکر مند نہ ہو۔۔۔۔۔ غم نہ کھا۔۔۔۔۔ کیا تو بھتا
 ہے اس غار میں۔۔۔۔۔ میں اور تودو موجود ہیں۔۔۔۔۔ نہیں بے شک اللہ بھی
 ہمارے ساتھ ہے۔

سبحان اللہ! ذرا غور کیجیے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ
 ۔۔۔۔۔ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي۔۔۔۔۔ اور امام الانبیاء ﷺ کے ادا کردہ الفاظ
 ۔۔۔۔۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔۔۔۔۔ میں اللہ کی قسم اتنا ہی تفاوت اور فرق ہے جتنا مقام
 مُصْطَفٰی اور مقامِ کلیم اللہ میں فرق ہے۔

آپؐ بھی اس فرق کو دیکھیے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ذکر
 پہلے کیا، بعد میں رَبِّي کہا۔۔۔۔۔ اور امام الانبیاء ﷺ نے پہلے إِنَّ اللَّهَ
 ۔۔۔۔۔ فرما کر اپنے رب کا ذکر پہلے کیا اور بعد میں مَعَنَا فرما کر اپنا ذکر فرمایا۔
 پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لفظ رب جو مخالف نام ہے اس کو ذکر کیا
 اور امام الانبیاء ﷺ نے لفظ اللہ جو ذاتی نام ہے اس کو ذکر فرمایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معیت ربانی کو اپنے ساتھ مخصوص کرتے ہوئے معنی (میرے ساتھ) فرمایا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے معنا فرما کر اپنے ساتھی ابوبکر کو بھی معیت الہی کے شرف سے نوازا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا سے

غرق فرعون و قوم فرعون

جب پار اتر گئے۔۔۔ اتنے میں فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ اچھٹا۔۔۔ اُس نے یہ حیرت ناک منظر دیکھا کہ پانی کی لہریں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہیں اور درمیان میں بارہ راستے خشک موجود ہیں۔۔۔ تو لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔۔۔ دیکھتے کیا ہو۔۔۔ یہ سب میری کرشمہ سازی ہے۔۔۔ اور گھوڑے دریا میں بے خطر ڈال دو۔

فرعون کچھ رہا تھا کہ دریا میں یہ راستے یوں ہی بنے رہیں گے۔۔۔ لہریں اسی طرح جلد کھڑی رہیں گی۔۔۔ موجیں یوں ہی تھگی رہیں گی۔۔۔ پھر جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں اتر گیا۔۔۔ اور خشک شدہ راستوں پر سب چلنے لگے۔۔۔ پھر جب سب کے سب صحن درمیان میں پہنچے۔۔۔ تو پہاڑوں کی مانند تھگی ہوئی موجوں میں اچانک جنبش پیدا ہوئی۔۔۔ پانی کے وہ پہاڑ جو ایک لمحہ چپ چاپ کھڑے تھے اچانک فٹوڑک ہو گئے۔۔۔ خاموش لہریں گرجتی ہوئی فرعونوں کی طرف لپکیں اور چشم زدن میں فرعون اور اس کے پورے لشکر کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئیں۔۔۔ اور سب کو جہنم پہنچا کر دیا۔

یہ بھی معجزہ تھا

سمندر نے بنی اسرائیل کے لیے راستہ کیونکر چھوڑا

؟ دریا کی موجیں کیوں رُک گئیں۔۔۔

کیا چیز تھی جس نے سمندر کے پانی سے اس کی روانی چھین لی تھی اور اس کی

بے قابو لہروں اور بے رحم موجوں کے پلوں میں زنجیری ڈال دی تھیں۔۔۔ اور
پہروں ہی بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو سمندر اپنی اصلی حالت اور
حقیقی علوت پر اتر آیا۔

ہماری ناقص حقل جب ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتی تو ہم یا تو
سرے سے ایسے واقعات کا انکار کر دیتے ہیں۔۔۔ اور اگر کلی طور پر انکار نہیں
کرتے تو ایسی جوڑی اور بے جا تاویلیں کرتے ہیں جن سے واقعہ کا سارا حسن
اور حقے کی تمام تر خوبی خاک میں مل جاتی ہے اور انسان کا دل بھی ان تاویلوں پر
مطمئن نہیں ہوتا۔

اس بات اور اس حقیقت کے ہزار کرنے میں آفر کیا غرابی ہے کہ یہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منجہ تھا اور اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی تھی۔
اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کا حکم ہر چیز پر غالب ہے
۔۔۔ ندی کا مٹولی پانی ہو یا بحر بیکراں ہو۔۔۔ ٹوسلا دھار ہار شیں ہوں یا رم جم
ہو۔۔۔ تیر و نیر طوفان ہوں یا نرم ہوائیں ہوں۔۔۔ سربہ فلک پہاڑ ہوں یا
ہوار زمین ہو۔۔۔ دنیا کی ہر چیز اپنے خالق و مالک کے اشارہ کی تعمیل
کرتی ہے۔۔۔

وہ حکم دے تو آسمان سے باتیں کرتی جی اگ ابراہیمؑ پر بارگاہ ہمار
بن جاتی ہے۔۔۔ وہ حکم دے تو پتھروں کا سینہ حیرنے والی تیر پھری اسماعیلؑ کے
گلے پر اثر نہیں کرتی۔

ذہن جب غرق ہو لے گا

غرق کے وقت دعویٰ اسلام

(یونس)۔۔۔ اور عذاب کے فرشتے نظر آنے لگے۔۔۔ سمندر کی نیر و تیر
اور بے رحم موجوں نے اُسے اپنے نرغہ میں لے لیا اور اسے اپنی طاقت کا تعین

ہو گیا۔۔۔ تو خدائی کالشہ ہرن ہو گیا۔۔۔ پھر کہنے لگا:

﴿أَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (۹۰:۱۰)

”میں ایمان لاتا ہوں اس حقیقت پر کہ کوئی معبود نہیں اُس ہستی کے سوا جس ہستی پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اور میں بھی اُسی اللہ کے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔“

ذرا دیکھیے تو یہی! جس دعوتِ توحید کو وہ حقارت سے ٹھکراتا رہا۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کا مذاق اڑاتا رہا۔۔۔ اب ایک ہی سانس میں کئی مرتبہ اُسی اللہ کی معبودیت اور فرمانبرداری کا اعتراف کر رہا ہے۔

اُس وقت اس کا ایمان لانا چونکہ عذاب کو دیکھ لینے کے بعد تھا۔۔۔ اور عذاب کا فریضہ جب شہِ رگ کو آکر دیوچ لے اور غیب کے پردہ میں چھٹی ہوئی حقیقتیں جب سامنے نظر آنے لگیں۔۔۔ تو اس وقت کا ایمان لانا بے سود ہوتا ہے۔۔۔ اسی لیے اس اضطراری حالت میں جب فرعون نے ایمان لانے کا دعویٰ اور اعلان کیا تو یہ اعلان اس کے منہ پر ٹخا دیا گیا۔۔۔ اور کہا گیا:

﴿الَّذِينَ وَقَدَّعَصَيْنَا قَبْلَ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (۹۱:۱۰)

اب تو ایمان لاتا ہے اور اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا اور تو فساد

فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔

پھر اللہ رب العزت نے فرعون کو پیچھے آنے

والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا

فرعون نشانِ عبرت

۔۔۔ باہی طور کہ اس کی لاش کو محفوظ کر لیا۔۔۔

ہو سکتا تھا سمندر کی بے رحم موجیں اس کی لاش کو بہا کر کہیں اور

لے جاتیں اور سمندر کا کھارا پانی تھوڑی دیر میں اس کے گوشت پوست کو اڑا کر رکھ دیتا۔۔۔۔۔ یا سمندری جانور اسے لقمہ بنا لیتے اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔۔۔۔۔ لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا کہ دنیا خدائی کے جھوٹے دعویدار کے انجام کو بھول جائے۔

چنانچہ موجوں کو حکم ہوا اور انہوں نے بے رُوح جسم کو اٹھا کر ایک ٹیلے پر پھینک دیا۔۔۔۔۔ جس جگہ موجوں نے فرعون کی لاش کو پھینکا تھا وہ جگہ آج بھی ”جبل فرعون“ کے نام سے مشہور ہے۔ غرضیکہ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے اور لوگ آج بھی خدائی کے جھوٹے دعویدار کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم
بنی اسرائیل کا پہلا مطالبہ

دادی سینا کی راہ پر چلتے گئے۔۔۔۔۔ ان پر اللہ رب العزت نے بہت بڑا انعام اور کرم فرمایا تھا کہ ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق دریا کر دیا۔ مگر بنی اسرائیل بڑی عجیب و غریب قوم ہے کہ دادی سینا کے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی پریش اور نوجا پاٹ میں مشغول ہیں۔۔۔۔۔ بنی اسرائیل نے انہیں دیکھ کر حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا:

﴿اجْعَلْ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ (اعراف ۷: ۱۳۸)

ہمارے لیے بھی (یعنی ہماری عبادت کے لیے) ایک معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کا یہ جاہلانہ مطالبہ سنا تو فرمایا:

﴿أَعِزَّ اللَّهُ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (۷: ۱۴۰)

کیا اللہ کے سوا میں تمہیں کوئی معبود ڈھونڈ کر دوں، حالانکہ اُسی

رب العزت نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی ہے۔۔۔ اسی نے تمہیں
فرعونوں کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔۔۔ اسی نے تمہارے دشمن کو تمہاری
آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔

اللہ کے ایسے انعاماتِ عظیمہ اور احساناتِ جلیلہ کی فکر گزاری کیا بھی
ہے کہ اُس کے علاوہ تم ہاتھ کے بنے ہوئے معبودوں کا مطالبہ کرو۔

ساحین گرامی قدر ! دیکھا آپ نے
بنی اسرائیل کی ذہنی پستی

مظاہرہ۔۔۔ غلامی کی زندگی سے نجات ملی۔۔۔ دشمن فطسروں کے سامنے
ہلک کر دیا گیا۔۔۔ خود سمندر کی لہروں سے محفوظ دوسرے کنارے پر پہنچے
۔۔۔ ایسے انعامات کو دیکھنے کے بعد۔۔۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی برسوں کی محنت پر کسی طرح پانی پھیر دیا۔۔۔ اچانک ایک بُت
پرست قوم کو دیکھ کر بُت پرستی کا خیال دل میں پیدا ہوا اور توحید کے دائمی مسلخ
اور شرک کے قاطع سے ہی ایک معبود بنادینے کا مطالبہ کرنے لگے۔

ذرا ایک منٹ کے لیے غور تو فرمائیے کہ بُت شکن موسیٰ۔۔۔
توحید کے دائمی موسیٰ۔۔۔ شرک کے خلاف دو دھاری تلوار موسیٰ۔۔۔
نے برسوں جس قوم کو بھلایا اور سنوارا۔۔۔ دشمن سے آزادی دلوائی۔۔۔
اُس قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا ہوگا تو حضرت موسیٰ
کے دل پر کیا گزری ہوگی؟۔۔۔ یہی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
دشمنوں کی طرف سے بھی بہت ستایا گیا اور اپنوں نے بھی انہیں ذہنی کوفت اور
پریشانیوں میں مبتلا کرنے میں کمی نہیں کی۔

اب ذرا ان انعامات کا بھی اندازہ
لگائیے جو اللہ رب العزت نے
بنی اسرائیل پر انعاماتِ ربانی

بنی اسرائیل پر وقتاً فوقتاً کیے تھے۔ پھر اس سرکشی، جہالت، ہٹ دھرمی، ضد و عناد، حق سے اعراض اور کفران نعمت کو بھی دیکھیے جو بنی اسرائیل کے حصہ میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر العالت کی برکھا برسانی، احسانات کی انتہا کر دی، کرم و فضل کی بارش برسا دی، نعمتوں کے قرائنوں کے دہانے کھول دیے۔ مگر بنی اسرائیل نے بھی ناشکری، نقص عہد اور کفران نعمت کی انتہا کر دی۔

بحر قلزم کے پار بنی اسرائیل نے بحر قلزم کو پار کر کے جس سرزمین پر قدم رکھا تھا۔۔۔۔۔ یہ قلزم کے مشرق میں واقع ایک کھلا میدان تھا۔۔۔۔۔ اس میدان میں دور دور تک منبرے اور پانی کا نشان تک نہیں تھا۔۔۔۔۔ نہ کوئی مکان، نہ خیمہ، نہ درخت۔۔۔۔۔ اوپر سے شدید گرمی اور تپش۔

بنی اسرائیل یہ سب کچھ دیکھ کر گھبرا اُٹھے اور حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ ہم پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے یہاں پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ تک نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور پھر کھائیں کیا؟ اور کھائیں کہاں سے؟ یہاں تو کوئی چیز موجود نہیں ہے۔۔۔۔۔ اوپر سے دُھوپ اتنی تیز ہے کہ الامان و احتیظ۔۔۔۔۔ یہاں سائے کے لیے کچھ سامان موجود نہیں ہے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دُعا کی اور اللہ رب العزت نے ان کی دُعا کو قبول فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے یہ تینوں چیزیں فراہم کر دی۔

اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے فرمایا:

﴿إِصْرِبْ بَعْصَاكَ الْحَجَرَ﴾ (۲۰: ۲)

اپنی لاٹھی ایک پتھر پر مارے۔۔۔۔۔ ہم اس پتھر سے بارہ چٹے جاری کر دیں گے۔

(بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ جاری فرمایا۔)

سے آزادی کی نعمت پالیں گے تو ہم ان کی ہدایت و راہنمائی کے لیے ایک جامع کتب عطا کریں گے۔۔۔ جس میں انھیں زندگی گزارنے کے احکامات موجود ہوں گے۔۔۔ اب وہ کتب عطا کرنے کے لیے حضرت مومن علیہ السلام کو طور پر طلب فرمایا گیا۔۔۔ اور انھیں تیس دن کے لیے تمام مشاغل سے الگ تھلگ ہو کر اعتکاف کرنے کا حکم دیا گیا۔۔۔ حضرت مومن علیہ السلام طور پر تشریف لے جانے لگے تو اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کی اصلاح کے لیے اپنا نائب اور خلیفہ مقرر فرمایا۔

حضرت مومن علیہ السلام کے طور پر قیام کی مدت تیس دن سے بڑھا کر پالیس دن کر دی گئی۔۔۔ جب اعتکاف کے پالیس دن پورے ہوئے تو اَلرَّبُّ الْعَزِيزُ نے حضرت مومن علیہ السلام کو ہم کلامی کے شرف سے نوازا۔۔۔ کلام الہی کی لذت رگ دپنے میں سرایت کر گئی۔۔۔ ہمن اللہ۔۔۔ اللہ سے ہم کلامی۔۔۔ لذت و سرور کے کیا کہنے۔

اب حضرت مومن علیہ السلام کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ خشک کا دیدار بھی ہو جائے تو نور علی نور ہو جائے۔۔۔ عرض کیا :
﴿رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرَ الْبَيْتَ﴾ (۷: ۱۳۲)

میرے پالنہار ! جب تولے مجھے لذت کلام سے نوازا ہے تو پھر لذت دیدار سے بھی بہرہ مند فرما۔

اللہ نے جواب دیا :
﴿لَنْ تَرَانِي﴾ (۷: ۱۳۳)

مومن تم دیدار کی تاب نہ لا سکو گے۔۔۔ اچھا دیکھو۔۔۔ ہم اپنی ایک جلی اس پہاڑ پر ڈالتے ہیں اگر وہ برداشت کر سکا تو پھر ممکن ہے تم بھی برداشت کر سکو۔

﴿قُلْنَا تَجْعَلُ لِرَبِّكَ الْجَبَلُ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾ (۷: ۱۳۲)

پھر جب اس کے رب نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ (اس منظر کی ہیبت و جلال سے) بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو عرض کیا :

﴿سُبْحَنكَ ثُبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (۷: ۱۳۳)

میرے مولا ! تیری ذات پاک ہے۔ (اس بات سے کہ تیری ذات کسی مخلوق کے مشابہ ہو اور یہ کافی آنکھیں تیرا دیدار کر سکیں)۔۔۔۔۔ جو درخواست تیرے دیدار کی میں نے کی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور میں اپنے زمانہ کے سب لوگوں سے پہلے تیری عظمت و جلال کا یقین رکھتا ہوں۔

یاد رکھیے۔۔۔۔۔ اس دنیا میں ان کافی آنکھوں سے دیدار الہی نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ ہاں جنت میں تمام جنتی دیدار الہی سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ دیدار الہی کا

تورات کا ملنا

پورا نہ ہوا تو ان کی دُجھوتی کے لیے سسر مایا :

موسیٰ ہم نے موجودہ لوگوں میں سے آپ کو اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے شرف سے نوازا ہے۔۔۔۔۔ آپ کو کلیم اللہ بنایا ہے۔۔۔۔۔ اب آپ کو ایک اور نعمت تورات کی صورت میں عطا کیا جا رہی ہے۔۔۔۔۔ اس پر خود بھی عمل پیرا رہو۔۔۔۔۔ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ تورات کے احکام پر مضبوطی سے عمل پیرا رہیں۔۔۔۔۔ اس کے ادا و نواہی کی پابندی کریں۔

﴿سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ (۷: ۱۳۵)

میں عتقرب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھلاؤں گا۔

نافرمانوں کے گھر سے کیا مراد ہے؟۔۔۔۔۔ کچھ مفسرین نے ملک مصر مراد لیا ہے، جو فرعونوں کا مسکن تھا۔۔۔۔۔ کچھ مفسرین نے شام مراد لیا ہے جس پر

ایک نافرمان قوم عداقت قابض تھی۔

مگر صحیح قول ہے حافظ ابن کثیر نے بھی ترجیح دی ہے یہ ہے :

اللہ کہنا چاہتا ہے کہ موئی اگر تیری قوم نے تورات کے احکام پر عمل نہ کیا
 ہماری دی ہوئی شریعت سے سرتابی کی۔۔۔۔۔ ہمارے بتلائے ہوئے راستے
 پر نہ چلے۔۔۔۔۔ ہماری دی ہوئی کتاب کو مضبوطی سے نہ تھاما۔۔۔۔۔ تو پھر عترتِ
 انصاف دنیا میں تباہ و رسا کر دیا جائے گا اور آخرت میں دوزخ کا ایندھن بنا دیا
 جائے گا۔۔۔۔۔ ”داؤ الفاسقین“ سے مراد دوزخ ہے۔ کیونکہ وہ نافرمانوں اور
 نیکش لوگوں کا گھر ہے۔

بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشد و ہدایت
 سے مبرپور کتاب تورات عطا ہوئی اور

بھڑے کی عبادت

ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ ہمارا قانون اور ہماری سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم
 ہدایت پہنچ جانے کے بعد۔۔۔۔۔ اور اس ہدایت کی صداقت و سچائی پر روشن
 دلائل آجانے کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کرتی اور گمراہی پر اور آہام و اجداد کی
 پرانی اور بری رسم و ریت پر قائم رہتی ہے۔۔۔۔۔ تو ہم بھی ایسی بدبخت اور ضدی
 قوم کو گمراہی کی وادیوں میں بھٹکنے کے لیے پھوڑے رکھتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہیں، اور اپنی قوم کی
 ہدایت و خوش بختی کے لیے انھیں تورات عطا ہو رہی ہے۔۔۔۔۔ احکامات
 مل رہے ہیں۔

اور دوسری طرف قوم کے لوگوں نے ایک انتہائی مکار اور چالاک شخص
 ”سامری“ کی قیادت میں۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ کی غیر حاضری کا ناجائز فائدہ اٹھایا،
 اور اللہ کی توحید سے منہ موڑ کر شرک کے راستے کا انتخاب کر لیا۔۔۔۔۔ اور
 کونے اور چاندی سے بنے ٹوٹے ایک بھڑے کو اپنا الہ اور معبود بنالیا۔

حیرت اور تعجب ہوتا ہے بنی اسرائیل کے اس کرتوت کو دیکھ کر
 کہ اللہ رب العزت کی معبودیت والوہیت سے روگردانی کی۔۔۔ وہ اللہ
 جس نے فرعون کی غلامی سے ان کو آزادی بخشی۔۔۔ وہ کریم اللہ جس کی قدرت
 اور حکم سے سمندر کی موجوں نے سمٹ کر ان کے لیے ایک شاہراہ بنا دی
 وہ مہربان اللہ جس نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے اذی دشمن کو تباہ و
 برباد کر کے رکھ دیا۔۔۔ وہ اللہ جس نے انھیں کھانے کے لیے من و سلویٰ
 پینے کے لیے پتھر سے پانی اور سائے کے لیے ہالوں کا سایہاں عطا فرمایا۔
 ایسے محسن و مشفق رب سے اپنا رشتہ توڑ کر۔۔۔ اور اُس قانون و
 قدیر و مہربان رب کو چھوڑ کر معبود اور الہ بتلایا تو کس کو؟۔۔۔ دعائت کی
 بنی ثبوتی پھڑے کی مورتی کو۔۔۔ چونہ بول سکتی ہے اور نہ کچھ سن سکتی ہے
 اور نہ انھیں دیکھ سکتی ہے۔

انھوں نے ایسا کیوں کیا؟۔۔۔ اس بنا پر کہ غلامی کا ایک لمبا عرصہ
 انھوں نے مصر میں فرعونوں میں رہ کر بسر کیا تھا۔ اس طرح مشرکانہ رسوم و
 عادات ان میں کافی حد تک پھیل گئے تھے اور بنی اسرائیل بہت حد تک اس
 رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔

گو سالہ پرستی (گلانے کی پوجا) مصر کا پُرانا عقیدہ اور نظریہ تھا۔۔۔
 مصری گلانے کی پوجا کرتے تھے اور گلانے کی مورتیوں تک کو سجدے کرتے تھے
 بنی اسرائیل کے ذہن میں گلانے کے قدس کا ایسا نقشہ جما کہ جو ان پر
 سامری نے دعائت سے ایک پھڑے کی مورتی بنائی، جس میں سے گلانے کی
 آواز۔۔۔ ”ہاں“ آتی۔۔۔ بنی اسرائیل کے اکثر لوگ بے ساختہ اور
 بے سوچے سمجھے اس کی الوہیت کا استہزار کرنے لگے اور اس کی معبودیت
 کے گیت گانے لگے۔

سامری کا فریب

حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل سے کہہ کر گئے تھے کہ تیس دنوں کے بعد لوٹ آؤں گا۔ مگر طور پر جا کر مذت تیس دن کی بجائے چالیس دن ہو گئی۔ بنی اسرائیل تیس دن کے بعد فکر مند ہوئے کہ حضرت موسیٰ واپس کیوں نہیں آئے۔۔۔ اسی تاخیر سے ایک مکار اور عیار شخص جس کا نام سامری تھا اس نے فائدہ اٹھایا اور بنی اسرائیل سے زیورات لے کر اور انھیں پھلا کر اس نے پھڑے کی مورتی بنائی۔۔۔ ہوشیار آدمی تھا اس نے اس مورتی میں اس طرح سے سوراخ رکھے کہ ہوا ایک طرف سے داخل ہو کر جب دوسری طرف سے خارج ہوتی تو اس میں سے پھڑے کی سی آواز ”ہاں“ نکلتی۔ سامری نے یہ کرتب دکھا کر بنی اسرائیل سے کہا۔۔۔ یہ تمہارا ایلہ اور معبود ہے اس کی پوجا پاٹ اور پرستش کرو۔

قرآن مجید نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا:

﴿فَكَذَّبْتَ آلَكَ السَّامِرِيُّ ۖ فَاخْرَجَ لَهُمْ بَعْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَٰهَ مُوسَىٰ ۖ فَتَنِي﴾ (طہ: ۲۰-۲۱)

پس اس طرح جب سونا فراہم ہو گیا تو سامری نے اسے آگ میں ڈالا اور ان کے لیے ایک سنہری پھڑا بنا کر نکال لایا جس میں ایک دھڑ اور مورتی جس میں سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ یہ کرتب دیکھ کر بول اٹھے کہ یہ پھڑا ہمارا معبود ہے۔ اور یہی موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ مگر موسیٰ بخول میں پہنچا۔ (اور معبود کو طور پر ڈھونڈنا پھرنا ہے۔)

اللہ رب العزت نے کہتے خوبصورت انداز میں ان کے اس مشرکانہ عمل

اور غیث قول کا جواب دیا:

﴿أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَدِجَ آلِهِهِمْ قُلُوبًا ۚ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرْفًا وَلَا نَقْعًا﴾

کیا انہیں یہ موٹی بات بھی دکھائی نہیں دی (کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا اور اتنا بھی نہیں سوچا) کہ بچڑے کی مورتی آواز تو نکالتی ہے مگر وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتی اور ان کا نفع اور نقصان بھی اُس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ (سورۃ قلہ ۲۰: ۸۶)

ادھر بنی اسرائیل کی

اکثریت بچڑے کی

گوسالہ پرستی پر حضرت موسیٰ کا ردِ عمل

پریش میں مگن تھی اور ادھر طور پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی اس رذالت اور پستی کا اطلاع دی۔

اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے پوچھا۔۔۔۔۔ تم نے قوم کو چھوڑ کر یہاں طور پر آنے میں اس قدر جلدی کیوں اختیار کی؟
حضرت موسیٰ نے عرض کیا:

مولا! اس لیے کہ تیری رضا اور خوشنودی حاصل کروں اور قوم کی ہدایت و رہبری اور راہنمائی کے لیے صحیفہ ہدایت حاصل کروں۔۔۔۔۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ جس قوم کی بھلائی اور ہدایت کے لیے تم اس قدر بے قرار اور مضطرب ہو وہ لوگ تو سامری کے بچڑے میں پھنس کر بچڑے کی مورتی کو پوجنے میں لگے ہوئے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو انہیں اس خبر سے سخت رنج ہوا۔۔۔۔۔ اُن کی پریشانی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ غم و غصہ سے بھر گئے۔۔۔۔۔ بنی اسرائیل کی طرف پلٹے اور بے وفا قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا۔۔۔۔۔ تم نے یہ کیا کیا؟۔۔۔۔۔ میرا انتظار کیوں نہیں کیا۔۔۔۔۔ میری چالیس سالہ محنت پر تم نے پانی پھیر دیا۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ یہ کہہ بھی رہے تھے۔۔۔۔۔ غیظ و غضب میں کانپ بھی رہے تھے۔۔۔۔۔ اتنے غم میں تھے کہ

ہاتھ سے تورات کی تختیاں گر گئیں۔

حقیقت یہ ہے کہ شرک منصب نبوت کے لیے ناقابل برداشت ہے۔
 پھر چالیس سال کی محنت اور مشقت اٹھا کر جو یہاں تک پہنچے۔۔۔۔۔ تو
 قوم نے یہ صلہ دیا۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آنا
 قدرتی امر تھا۔۔۔۔۔ اسی غصے کا نتیجہ تھا کہ اپنے بڑے بھائی اور پیغمبر حضرت
 ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے اور داڑھی کے بال پکڑ لیے۔۔۔۔۔ ان کا خیال یہ
 تھا کہ اس معاملہ میں حضرت ہارون نے جاشینی کا میچ حق ادا نہیں کیا۔۔۔۔۔ شاید
 انہوں نے غفلت و سستی کرتے ہوئے قوم کو اس مشرکانہ فعل سے نہیں روکا۔
 حضرت ہارون علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس غصے کو
 اور شدید غضب کو دیکھا تو کہنے لگے :

میرے ماں جانے بھائی ! میرا کوئی قصور نہیں ہے۔۔۔۔۔ میں نے تبلیغ
 کرنے میں اور بھانے میں کوئی سستی اور کوتاہی نہیں کی۔
 مگر میں اکیلا تھا اور بنی اسرائیل کے اکثر لوگ بھڑا پرستی میں مبتلا ہو گئے
 تھے۔۔۔۔۔ میں نے انہیں ہر ممکن طریقے سے بھایا مگر انہوں نے مجھے بے بس
 اور کمزور بھیا اور میری باتوں پر ذرا برابر توجہ نہیں کی۔۔۔۔۔ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ
 لوگ مجھے قتل نہ کر دیں۔

قریب تھا کہ مومنین و مومنین اور ان شرارتیوں کے درمیان لڑائی چھڑ
 جائے اور آپ مجھ پر الزام لگائیں کہ میرے بعد تم نے قوم میں تفرقہ ڈال دیا۔
 حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا۔۔۔۔۔ اسے برا اور محترم۔۔۔۔۔ اگر آپ
 اس طرح میرے ساتھ سختی کریں گے۔۔۔۔۔ اور اس طرح میرے سر اور داڑھی
 کے بال پکڑ لیں گے تو دشمن خوشی و مسرت سے بغلیں بچائیں گے۔

حضرت ہارون کی یہ معقول دلیل اور مبنی بر حقیقت بات سن کر حضرت

موسیٰ علیہ السلام کا غصہ۔۔۔۔۔ اپنے بھائی حضرت ہارونؑ کے بارے میں ٹھنڈا ہو گیا
اس کے بعد اس معاملہ کے مرکزی کردار۔۔۔۔۔ ”سامری“ کی جانب
متوجہ ہوئے اور کہا:

﴿مَا خَطْبُكَ يَا مِصْرِي﴾ (۲۰: ۹۵)

سامری! تیرا کیا معاملہ ہے؟۔۔۔۔۔ تو نے یہ کیا ڈھونگ اور سوٹنگ
رچایا ہے۔۔۔۔۔ فریب دکر اور عیاری سے تو نے میری قوم کو شرک کے راستے
پر ڈالا۔۔۔۔۔ اب جا زندگی میں تیرے لیے یہ سزا اور عذاب ہے کہ تو اپون
آدی کی طرح کہتا پھرے: ﴿لَا مِصْرَاسَ﴾ (۲۰: ۹۷)۔۔۔۔۔ مجھے
دور رہو۔۔۔۔۔ مجھے ہاتھ نہ لگنا۔

(اللہ نے دنیا میں سامری کو یہ سزا دی کہ جو شخص سامری کے ساتھ چو
جاتا تو دونوں کو تیر بھار ہو جاتا۔۔۔۔۔ وہ ہاتھوں کی طرح کہتا پھرتا لا مِصْرَاسَ
لا مِصْرَاسَ میرے ساتھ کوئی ہاتھ نہ ملے۔۔۔۔۔ میرے بدن کے ساتھ کوئی نہ
لگے۔۔۔۔۔ اللہ نے کہا: بے ایمان کو سرداری اور لیڈری کا شوق تھا کہ لوگ
مجھے سلام کریں۔۔۔۔۔ میرے پیچھے چلیں۔۔۔۔۔ ہم نے یہ سزا دے کر تمام تر
لیڈری اور سرداری کا بھوت خاک میں ملا دیا۔)

یہ سزا تو دنیا کی زندگی میں ہے اور آخرت میں:

﴿وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفُهُ﴾ (۲۰: ۹۷)

تیرے لیے آخرت میں عذاب کا ایک وعدہ ہے جس کی غلات ورزی
نہیں کی جائے گی۔

اے سامری! اب ذرا اپنے گھرے ہوئے معبود کو بھی دیکھ۔۔۔۔۔
جس کے آگے تو جلاور بن کر بیٹھا رہتا تھا۔۔۔۔۔ دیکھ ہم اس کا کیا حال کرتے
ہیں۔۔۔۔۔ ہم تیرے بے بس معبود کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔۔۔۔۔

اور اس کی را کہ سمندر میں اڑا کر پہنچا دیے گئے۔
(تاکہ تجھے اور تیری بات ماننے والوں کو پتا چلے کہ یہ معبود ہیں کیا
دے سکتا ہے؟ یہ بے چارہ تو اپنے قتل اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔)

حضرت موسیٰ کی دعا اور قوم کی معافی
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ رب العزت کا حکم پا کر

اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا۔۔۔۔۔ کہ تمہارے اس گنہگار نے جرم کی سزا یہ ہے
۔۔۔۔۔ اور تمہاری توبہ اور معافی کی صورت یہ ہے کہ جن لوگوں نے گوسالہ پرستی
کی ہے انہیں قتل ہونا پڑے گا۔۔۔۔۔ انہیں وہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے جنہوں نے
گوسالہ پرستی کا جرم نہیں کیا۔

بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر سر تسلیم خم کیا اور قتل ہونے
پر تیار ہو گئے۔۔۔۔۔ ابھی تقریباً تین ہزار کے قریب لوگ قتل ہوئے تھے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور درخواست کی :
مولا ! ان کی خطاؤں کو، ان کی نافرمانیوں کو معاف فرما دے اور ان پر رحم و کرم فرما
۔۔۔۔۔ ﴿فَتَابَ عَلَيْهِمْ﴾ (۲: ۵۴)۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی اور
اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا اتنا بڑا اور گنہگارنا جرم معاف فرما دیا۔

بنی اسرائیل کی ایک اور خباثت
بنی اسرائیل کا یہ جرم
جب اللہ تعالیٰ نے معاف

فرما دیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے وہ تختیاں رکھیں جن پر
تورات لکھی ہوئی تھی۔۔۔۔۔ وہ احکام بتگائے جو تورات میں موجود تھے۔۔۔۔۔ ان
ادامہ کو مانتے کے لیے زور دیا جو تورات میں تحریر تھے۔۔۔۔۔ ان نواہی سے بچنے
کے لیے کہا جو تورات میں اترے تھے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا :
۔۔۔۔۔ اب اپنی زندگیوں ان احکام کے مطابق بسر کرنی ہیں جو تورات میں

موجود ہیں۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب تمہاری ہدایت و راہنمائی کے لیے عطا فرمائی ہے۔۔۔۔۔ یہ کتاب نور بھی ہے اور ہدایت بھی۔

بنی اسرائیل کے وڈیروں اور سرداروں نے ان احکامات کو دیکھا، منا اور پڑھا۔۔۔۔۔ اس کے ادا و نواہی پر غور کیا۔۔۔۔۔ تو پرائی بریت اور علوت کے مطابق کہنے لگے :

اتنے سخت احکام۔۔۔۔۔ اللہ مہربان تو نہیں دے سکتا۔۔۔۔۔ ہیں تو لگتا ہے یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں۔۔۔۔۔ اے موئی! صرت تیرے کہنے پر ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔۔۔۔۔ ہم تو اس دقت مانیں گے جب اللہ خود بول کر ہمیں کہے گا کہ ”تورات میری نازل کردہ کتاب ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ“۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے اس
فضول اور پھر مطالبے کو سن کر

ستر سرداروں کا انتخاب

حیران و پریشان کھڑے ہیں۔۔۔۔۔ کہ اللہ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تمام بنی اسرائیل کو مشاہدے کے لیے طور پر بلایا جائے۔۔۔۔۔ ان میں سے ستر سرداروں کو چن لیجیے۔۔۔۔۔ یہ سردار آپ کے ساتھ طور پر آئیں۔۔۔۔۔ پھر یہ سردار ہماری آواز سن کر باقی لوگوں کو بھادیں۔

چنانچہ ستر سردار۔۔۔۔۔ اس کام کے لیے منتخب کر لیے گئے۔۔۔۔۔ طور پر چننے تو ایک سفید بادل کی طرح نور نے حضرت موسیٰ کو گھیر لیا اور اللہ رب العزت سے ہم کلامی شروع ہوئی۔۔۔۔۔ ان ستر سرداروں کو بھی پردہ نور میں لے کر سنایا گیا کہ ”تو راست میری نازل کردہ کتاب ہے، جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ ہے۔“

ہٹ دھری کی انتہا یہ آواز آنے کے بعد جوڈور کے پردے سے آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اُن شتر سرداروں سے فرمایا۔۔۔۔۔ اب تو تمہیں یقین آگیا ہوگا کہ تورات اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتب ہے۔۔۔۔۔ اب اس حقیقت کی گواہی قوم کے ربودہ تم سب نے دینا ہے۔

تو ہٹ دھری اور انتہائی ڈھٹائی سے کہنے لگے۔۔۔۔۔ میں کیا معلوم کہ اس پردہ غیب کے اندر کون بول رہا ہے۔۔۔۔۔ ہم تو تب مانیں گے اور تب یقین کریں گے جب اللہ سامنے آکر کہے کہ تورات میری نازل کردہ کتب ہے اس پر ایمان لے آؤ۔

﴿لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهَنَّمَ﴾ (۵۵: ۲)

ہم تجھ پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بنی اسرائیل کے عقوبت کردہ شتر سرداروں کا یہ مطالبہ احمقانہ بھی تھا اور انتہائی ہٹ دھری اور عناد پر مبنی تھا۔

اللہ رب العزت نے ان کو فقہ سزا دی۔۔۔۔۔ کہ ایک ہیبت ناک کڑک، بجلی کی زبردست چمک اور شدید زلزلے نے اُن کو گھیرے میں لیا اور موت کی نیند سلا دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہلاکت اور موت کا یہ منظر دیکھ کر ہار گھو الی میں عرض کیا: مولا! بنی اسرائیل عجیب قوم ہے۔۔۔۔۔ میں واپس جا کر قوم کو اس صورت حال سے آگاہ کروں گا تو وہ تجھ پر یقین نہیں کریں گے۔۔۔۔۔ سارا الزام تجھ پر ڈالیں گے۔۔۔۔۔ میرے اللہ اگر تو نے انہیں سزا دی ہی تھی۔۔۔۔۔ تو وہیں قوم کے پاس ہی سزا دے دیتا۔۔۔۔۔ اب تو یہ میرے ساتھ آنے ہیں۔۔۔۔۔ میری قوم مجھے بدنام کرے گی اور مجھے بھروسہ نہ کرے گی۔

اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو قبول فرما کر انہیں معاف بھی کر دیا۔۔۔۔۔ اور انہیں دوبارہ زندگی بھی بخش دی تاکہ وہ نعمتوں کا فائدہ ادا کرتے ہوئے حق بات کو تسلیم کریں اور پھر حق پر قائم رہیں۔

یہ شعر سردار جن کو
دوبارہ زندگی عطا ہوئی تھی

بنی اسرائیل کی ایک اور خباثت

۔۔۔۔۔ بنی اسرائیل کی طرف پلٹے تو انہوں نے طور پر پیش آنے والا سارا واقعہ قوم کے سامنے بیان کیا۔۔۔۔۔ اور گواہی دی کہ موسیٰ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق و انصاف پر مبنی ہے۔۔۔۔۔ تو ان کے احکام واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔

اب چاہیے تو یہ تھا کہ سب کے سب لوگ اللہ کا فائدہ بھی کرتے۔۔۔۔۔ شعر سرداروں کی بات کی تائید اور تصدیق بھی کرتے۔۔۔۔۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہر حکم کی تعمیل بھی کرتے۔۔۔۔۔ اور تورات کے بیان کردہ احکامات کو دل و جان سے قبول بھی کرتے۔

مگر بنی اسرائیل کی اکثریت نے۔۔۔۔۔ تورات کے احکام کو ماننے میں پس دیش اور عذر بہانے تراشنے شروع کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کو ماننے میں چونکہ چٹاچپے اور نیت و لعل سے کام لینا شروع کیا۔

اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر سناہن کی صورت میں کھڑا کر دیا اور کہا:

﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (۲: ۲۳)

جو چیز ہم نے تم کو عطا کی ہے اس کو قوت سے پکڑو اور جو کچھ اس میں

ہے (احکام) اس کو یاد کرو۔ تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔

اگر تم نہیں مانتے ہو تو میں تم کو اس پہاڑ کے نیچے پیس کر رکھ دوں گا۔

بنی اسرائیلی ڈر اور خوف اور دہشت کی بنا پر کہنے لگے۔۔۔۔۔

ہم تورات کے احکام کو بھی مانیں گے اور ہر معاملہ میں حضرت موسیٰ کی
اطاعت بھی کریں گے۔

اللہ رب العزت پہلے سروں سے ہٹا لیا۔۔۔ تو بنی اسرائیل اپنے عہد و
یمان پر اور اپنے اس وعدے پر زیادہ مدت تک قائم نہ رہ سکے اور اپنی پرانی
رہیت اور عادت کے مطابق تورات کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی۔

اسلام میں جبر
مشرکین میں ارشاد ہوتا ہے۔۔۔
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ کہ دین میں اکراہ اور جبر
نہیں ہے۔۔۔ دین میں زبردستی نہیں ہے۔

مگر اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کے سروں کے
اوپر لاکر انھیں تورات کے احکامات ماننے پر مجبور کیا گیا۔۔۔ اُن پر جبر اور
زبردستی کی گئی۔۔۔ اس کا جواب یہ ہے کہ :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ۔۔۔ دین میں جبر نہیں ہے۔۔۔ اس کا مطلب یہ
ہے کہ کسی کافر و مشرک شخص پر ایمان قبول کرنے کے لیے جبر اور زبردستی نہیں کی
جائے گی۔۔۔ ڈنڈے اور تلوار کے زور پر کسی سے ایمان کا اقرار کروانا جائز نہیں۔
لیکن جس شخص نے ظلم اسلام پر کر اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہونے
میں غفلت، سستی یا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔۔۔ اسے ڈنڈے کے زور پر اسلام
کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے مجبور کیا جائے گا۔۔۔

(سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد فرماتے ہوئے کہا
تھا۔۔۔ جو شخص زکوٰۃ میں جانور کی رتی دیتا تھا آج اگر رتی دینے سے انکار کرے
گا تو ابوبکرؓ اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا)

جہاد کا حکم اور بنی اسرائیل
بحسب حکم سے ہمارا ذکر جس
میدان میں بنی اسرائیل موجود

تھے۔۔۔۔۔ جہاں من و سلوئی کی نعمتیں مل رہی تھیں۔۔۔۔۔ جہاں پتھر سے نیپے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے۔۔۔۔۔ جہاں بادل ان پر سایہ کر رہے تھے۔۔۔۔۔ جہاں انھیں اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کے ذریعے تورات جسکا ہدایت سے مبرور کتاب عطا ہوئی تھی۔ یہ میدان فلسطین (ارض شام) کے قریب تھا۔

بنی اسرائیل کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب (علیہم السلام) سے اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا تھا کہ تمھاری اولاد کو فلسطین کا مالک بنائیں گے اور وہ اس مقدس سرزمین پر زندگی بسر کریں گے۔

اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ارض مقدس (فلسطین) میں داخل ہوں۔۔۔۔۔ جہاد کر کے وہاں کے ظالم اور جابر حکمرانوں کو نکال دیں۔۔۔۔۔ بہادری سے لڑیں۔۔۔۔۔ میدان میں پیٹھ نہ دکھائیں۔۔۔۔۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کامیابی و کامرانی اور فتح تمھیں ملے گی۔۔۔۔۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری مدد اور نصرت تمھارے ساتھ ہوگی۔

بنی اسرائیل نے یہ حکم اور حکم کے ساتھ خوشخبری کو سن کر کہا:

﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۖ وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَقًّا يَخْرُجُوا مِنَهَا﴾

وہاں بڑے زبردست اور ظالم لوگ بستے ہیں۔ مسم اُس وقت تک اُس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ خود بخود وہاں سے نہ نکل جائیں۔ (سورۃ مائدہ ۵: ۲۲)

بنی اسرائیل میں سے دو شخصوں نے (جن کا نام یوشع اور کالب ہے) قوم کو ہمت دلانے کی کوشش کی۔۔۔۔۔ کہ تم نے صرف ارض مقدس میں جانا ہے۔۔۔۔۔ جوں ہی تم وہاں داخل ہو گے تو غلبہ اور فتح تمھارے قدم چوم لے گی۔

مگر ان دو شخصوں کے بھانے کا بھی اُن پر قطعاً کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ہمت دہری سے بدستور اپنے انکار پر قائم رہے۔

جب حضرت موسیٰ نے زور دار طریقے سے ان کو قائل کرنے کی کوشش فرمائی تو جواب میں کہنے لگے :

﴿إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مِنْهَا كَاذِبُونَ﴾ (۲۴: ۵)

اے موسیٰ ! ہم کبھی بھی اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں پس تم اور تمہارا رب جائے تم دونوں ان سے لڑو ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ (یعنی تماشہ دیکھیں گے)

حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے خود غرضانہ ہٹ دھرمی اور خیانت پر مبنی اور بزدلانہ جواب شن کر نہایت افسردگی و پریشانی سے اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کرتے ہیں :

﴿رَبِّ إِنِّي لَا أَفْلِكَ إِلَّا تَقْصِي وَآخِي فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾
میرے ہالہاں ! میں اپنے اور ہارون کے ماسوا کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا (سو ہم دونوں حاضر ہیں) اب تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے۔ (سورۃ مائدہ ۵: ۲۵)

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی التجا کے جواب میں فرمایا :
میرے کلیم ! تو نافرمان اور اکثر مزاج قوم کی اس باغیانہ حرکت پر غمگین نہ ہو۔۔۔۔۔ ان کی نافرمانی کا وبال تم پر نہیں آئے گا۔

ہم خود اس نافرمان قوم کو سزا دیں گے۔۔۔۔۔ یہ چالیس سال تک جنگوں اور میدانوں میں ذلت و رسوائی کے ساتھ پھرتے رہیں گے اور تم سکون قلب اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو گے۔

اصحابِ موسیٰ اور اصحابِ محمدؐ
سامعینِ گرامی فسر !
نبی اسرائیل کی اس بزدلی اور

ہٹ دھری کو سامنے رکھ کر ایک لمحہ کے لیے امت محمدیہ کے احوال و حالات پر غور کیجیے۔۔۔۔۔ امت محمدیہ پر اللہ رب العزت کے وہ انعامات و احسانات ہوئے جو کسی پہلی امت کے تصور میں بھی کبھی نہیں آتے۔۔۔۔۔ امت محمدیہ کو ان کے مشفق پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ابدی شریعت عطا فرمائی۔۔۔۔۔ کتاب (قرآن) ایسی دی جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی۔۔۔۔۔ امت محمدیہ میں ایسے علماء اور آئمہ پیدا کیے جو باوجود نبی نہ ہونے کے انبیاء کے وظائف اور انبیاء کے کام کو نہایت خوش اسلوبی سے سرانجام دیتے رہے۔

امت محمدیہ کو بھی چہلا کا حکم ہوا۔۔۔۔۔ صرف عمالقہ قوم کے مقابلہ میں نہیں بلکہ روئے زمین کے تمام جہارین کے مقابلہ میں۔۔۔۔۔ صرف سرزمین شام فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ مشرق و مغرب کے کناروں تک اللہ کے کلمہ کو سر بلند کرنے کے لیے اور فتنہ کے قلع قمع کے لیے۔

نبی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا تھا صرف ارض مقدسہ (فلسطین) کا

اور امت محمدیہ سے فرمایا:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے البتہ حاکم بنائے گا ان کو زمین میں جیسا حاکم بنایا تھا ان سے پہلوں کو اور جہاد سے گا ان کے لیے ان کا دین جو ان کے لیے اس نے پسند کیا ہے اور ان کی حالت خوف کو امن میں بدل دے گا میری بندگی کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد ناشکری کریں گے

پس وہی نافرمان لوگ ہیں۔ (سورۃ نور ۲۲ : ۵۵)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہوا کہ جنگ میں بیٹھے دسے کر بھاگنا نہیں۔۔۔۔۔ امت محمدیہ کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ

﴿إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ إِلَّا ذُبَابًا﴾ (الانفال ۸ : ۱۵)

امت موسیٰ اور امت محمدیہ میں فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تو علاقہ سے ڈر کر کہنے لگے :

﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا مُعِدُّونَ﴾ (۲۴ : ۵)

تم اور تمہارا پروردگار جا کر لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔

مگر میرے نئی کے رفقاء اور ساتھیوں نے میرے نئی سے کہا :

کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر آپ ہم کو سمندر کی موجوں میں گھس جانے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔۔۔۔۔ ہم آپ کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔

اللہ کے فضل سے ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا
﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا﴾۔۔۔۔۔ بلکہ ہم تو آپ کے اشارۃ ابرو پر زندگی کی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔

اصحابِ موسیٰ اور اصحابِ محمدؐ کے مابین اسی فرق کا نتیجہ اور انجام یہ ہوا کہ جتنی مدت اصحابِ موسیٰ قومات اور کامیابیوں سے محروم ہو کر ایک جنگل میں جھپٹتے رہے۔۔۔۔۔ اس سے کم مدت میں اصحابِ محمدؐ نے مشرق و مغرب میں قومات اور رشد و ہدایت کے جھنڈے کھڑ دیے۔ (رضی اللہ عنہم)

بنی اسرائیل کی کج روی،

ہٹ دھرمی اور خباثت

بنی اسرائیل کی ایک اور خباثت

کا اندازہ اس واقعہ سے بھی لگایا جاسکتا ہے جسے شرآن نے بیان فرمایا ہے۔

اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔۔۔ انھوں نے بجائے اس حکم کی تعمیل کرنے کے چالیس سال تک مختلف بہانوں اور طرح طرح کی حیل و خجست سے کام لیا۔ کبھی کہتے :

﴿اتَّخِذْنَا هَٰذَا﴾ (۶۷:۲)

موٹی ذبح گائے کا حکم دے کر تو ہمارے ساتھ تمسخر اور استہزاء کرتا ہے۔ کبھی پوچھتے اس گائے کا رنگ کیسا ہو؟ جواب آیا: وہ گہرے زرد رنگ کی ہو اور دیکھنے والوں کو خوش رنگ معلوم ہو۔

پھر کہنے لگے: اس گائے کی عمر کیا ہو؟

جواب دیا گیا: درمیانی عمر کی ہو، نہ بالکل بڑھیا اور نہ کم عمر۔ پھر کہنے لگے: ابھی تک حقیقت کھلی نہیں بلکہ گائے کی کیفیت مشتبہ ہو گئی ہے۔۔۔ ذرا وضاحت مزید ہو جائے تو ان شاء اللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جواب دیا گیا:

گائے ایسی ہو جس نے زمین میں ہل بھی نہ چلایا ہو۔۔۔۔۔ کھیت کو بھی سیراب نہ کیا ہو۔۔۔ بالکل بے داغ ہو جس پر کسی قسم کا دھبہ نہ ہو۔ اس حیلہ سازی۔۔۔۔۔ محنت بازی۔۔۔۔۔ لیت و لعل اور چونکہ چنانچہ کرتے کرتے چالیس سال بعد گائے ذبح تو کی، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ (۷۱:۲)

لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو

ذبح بقرہ کا حکم کیوں دیا گیا؟

گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟

بعض مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ مگر قاتل کا پتا نہیں چل رہا تھا۔۔۔۔۔ سب لوگ قتل کا الزام ایک دوسرے پر دھر رہے تھے۔۔۔۔۔ جس کی وجہ سے باہمی تصادم اور لڑائی کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔

اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کر کے۔۔۔۔۔ اس کے ایک حصہ کو مقتول کے جسم سے لگائیں تو ہم اُسے زندہ کر دیں گے اور وہ قاتل کا نام خود بتلا دے گا۔

مولا نا حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے

اس تفسیر پر یقین نہیں رکھتے۔۔۔۔۔ وہ کہتے ہیں کہ: گائے کے ذبح کرنے کا حکم ملنے کے چالیس سال بعد انھوں نے گائے ذبح کی تھی۔۔۔۔۔ تو کیا چالیس سال تک مرنے والے کا جسم بے گور و کفن اس لیے پڑا رہا کہ کب گائے ذبح ہو اور گائے کا ایک حصہ مقتول کو مارا جائے اور وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے۔

مولا نا حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: گائے ذبح کر دالنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔۔۔۔۔ بلکہ مقتول کا زندہ ہو کر قاتل کا نام بتانا الگ واقعہ ہے اور گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ الگ ہے۔

مولا نا حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ۔۔۔۔۔ قرآن مجید کے اس مقام پر جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ ﴿وَإِذْ﴾ کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ گائے ذبح کرنے کا حکم بھی ﴿وَإِذْ﴾ کے ساتھ شروع ہوا ہے۔

اب سوال یہ باقی رہ گیا کہ پھر گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔۔۔۔۔ اس کا جواب مولا نا حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے

دل و دماغ میں گائے کی تقدیس، تعظیم اور اُلوسیت جم گئی تھی۔۔۔۔۔ گائے کی محبت ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئی تھی۔۔۔۔۔ گوسالہ پرستی کا خبیث کبڑا ان کے ذہن سے مکمل طور پر نہیں نکل رہا تھا۔۔۔۔۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے گائے ذبح کر دے انھیں یہ مشاہدہ کروانا چاہتے تھے کہ جس کی تعظیم اور تقدیس تمہارے دل میں پیوست ہو گئی ہے اور تم نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی۔۔۔۔۔ تم نے اسے معبود تصور کر لیا تھا۔۔۔۔۔ اس گائے کی حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کر رہے ہو۔۔۔۔۔ اسے فنا کے گھاٹ اتار رہے ہو۔۔۔۔۔ وہ بے بس اور مجبور تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔۔۔۔۔ اور جو گائے اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو ہٹا نہیں سکتی وہ تمہاری مشکل کشا اور حاجت روا کس طرح ہو سکتی ہے۔۔۔۔۔ گائے تم سے ادنیٰ جاندار ہے جو صرف تمہاری خدمت اور ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔

یہ ہے گائے کو ذبح کر دانے سے اللہ رب العزت کا مقصد کہ ان کے دلوں سے گائے کی تعظیم کا عقیدہ ختم کر دیا جائے۔

خلاصہ واقعات
سامعین گرامی قدر! جتنے واقعات اور جتنے حالات بنی اسرائیل کے آپ نے سماعت فرمائے۔۔۔۔۔

ان تمام واقعات سے یہ بات اور یہ حقیقت واضح اور نمایاں ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل نے قولا، عملاً اور فعلاً ہر لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔۔۔۔۔ انھیں قدم قدم پر ذہنی آزمائشیں پہنچائیں۔۔۔۔۔ فضول اور پھر قسم کے مطالبات کیے۔۔۔۔۔ ہمتیں تراشنے سے بھی باز نہ آئے۔۔۔۔۔ بہتان باندھتے رہے۔۔۔۔۔ اللہ کے احکام کی کھلے عام نافرمانیاں کیں۔۔۔۔۔ ہٹ دھرمی اور ضد و عناد پر جے رہے۔۔۔۔۔ بت پرستی تک کی سند مانگشیں کرتے رہے۔۔۔۔۔ گوسالہ پرستی میں مبتلا ہوئے۔۔۔۔۔ تو راست کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کیا

ارض مقدسہ میں داخل ہونے کے لیے جہاد سے جی چراتے رہے۔۔۔۔۔
من و سلویٰ کھا کر ناشکرے ہوئے۔۔۔۔۔

غرضیکہ ہر فرض کی ادائیگی میں ضد و عناد اور مخالفت اور ہر معاملے میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فضول اور جاہلانہ سوال و جواب کا ایک طویل
سلسلہ ہے جو ان کی زندگیوں میں۔۔۔۔۔ اور ان کی تاریخ میں نمایاں نظر آتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے مثال صبر
حضرت موسیٰ و ہارونؑ کا انتقال

حوصلے کے ساتھ۔۔۔۔۔ انتہائی برداشت کے ساتھ۔۔۔۔۔ بڑے ضبط و صبر۔۔۔۔۔
بڑے عزم و استقلال کے ساتھ اور پیغمبری دُعا کے ساتھ ان کی ہر خواہش اور ہر
شرارت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے۔۔۔۔۔ اور پیغام حق پہنچانے
اور دعوت و تبلیغ کے فریضے میں ذرا سی غفلت اور سستی کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔

نبی اسرائیل ایک میدان میں سرگردان و حیران گھومتے رہے اور یہیں
حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اور اسی جگہ پر سپرد خاک ہوئے۔

آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حیاتِ طیبہ کے دن بھی پورے
ہو گئے اور ایک دن ملک الموت انسانی اور بشری لباس اور شکل و صورت میں
بغیر اجازت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلوت گاہ میں داخل ہوا اور کہا:

أَجِبْ رَبَّنَا۔۔۔۔۔ اپنے پروردگار کی طرف سے اجل کا پیغام قبول فرمائیے۔

(آنے والا فرشتہ چونکہ بشری اور انسانی لباس میں تھا اور بغیر اجازت
کے آیا تھا۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فرشتے کو اسی طرح نہ پہچان سکے
جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام بشری لباس میں آنے
والے فرشتوں کو پہچان نہ سکے تھے۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزرا کہ
ایک اجنبی شخص اُن کی خلوت گاہ میں کیوں گھس آیا، اور اُسے پیغام موت

(دینے کا کیا حق ہے۔)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو طمانچہ رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ باہر نکل آئی۔۔۔ فرشتے نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ (موسیٰ) موت کو پسند نہیں کرتا اور اس نے مجھے طمانچہ بھی مار دیا ہے۔

(فرشتے نے طمانچہ مارنے سے از خود کچھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام موت کے پیغام سے خفا ہوئے ہیں اور موت کو پسند نہیں کرتے۔۔۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ نے اسے پہچانا نہیں تھا اور بغیر اجازت کے یہ بات کہنے پر طمانچہ رسید کر دیا تھا۔۔۔ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ رُوح نکالنے سے پہلے اُن سے دریافت کیا جاتا ہے کہ اس دُنیا میں مزید رہنا چاہتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے ہاں آنے کو پسند کرتے ہو۔۔۔ فرشتے نے اُن سے پوچھے بغیر کہہ دیا: اَجِبْ رَبَّنَا۔۔۔ کہ موت کا پیغام قبول کیجیے۔)

اللہ رب العزت نے فرشتے کو ملکوتی صُورت میں دوبارہ بھیجا۔۔۔ اور پیغام دیا کہ حضرت موسیٰ سے کہو: کسی بیل کی کمر پر ہاتھ رکھ دیں، چتے ہال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہم ہر ہال کے بدلے ان کی عمر میں ایک سال کا اضافہ کر دیں گے۔

فرشتے نے حاضر ہو کر اللہ کا پیغام پہنچایا۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد پھر کیا ہوگا۔۔۔ جواب ملا۔۔۔ پھر بھی موت ہے۔

تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اگر طویل سے طویل زندگی کا انجام موت ہی ہے تو پھر موت کو آج ہی قبول کیوں نہ کر لوں۔

اس تمثیل سے اللہ رب العزت نے فرشتے کی یہ غلط فہمی دور فرمادی کہ میرا موسیٰ موت سے خوف زدہ نہیں ہے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

سیدنا موسیٰ و سیدنا خضر علیہما السلام ۴



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
الرَّسُولِينَ وَعَلَى آلِهِمْ وَأَهْوَابِهِمْ أَجْمَعِينَ آمَنَّا بَعْدَ قَاعُودٍ بِاللَّهِ مِنْ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى
لِقَوْمِهِ لَا آتِبُخَ حَتَّى آتِيَكُم بِجَمْعٍ مِمَّنْ يَخْرُجُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا
مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝ ﴿
(سورۃ کہت ۱۸ : ۶۰-۶۱)

(صدق اللہ تعالیٰ العظیم)

سامعین گرامی قدر ! حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات
میں ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس شخص کے
مابین ہوئی جس کا نام قصص میں نے خضر بتایا ہے۔

اس واقعہ کو مشہر آن مجید نے سورۃ کہت کے تقریباً دو رکعوں میں

بیان فرمایا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل میں
طلبہ ارشاد فرما رہے تھے۔۔۔ رشد و ہدایت کے موتی نہایت ندرت سے برس
رہے تھے۔۔۔ فصاحت و بلاغت کا دریا موجزن تھا۔۔۔ خواہش و انداز،

دل نشین لہجہ۔۔۔۔۔ مؤثر گفتگو اور مدلل کلام کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک شخص نے اس وعظ و نصیحت اور طرز کلام اور قوت استدلال سے متاثر ہو کر کہا:
کیا اس وقت دنیا میں آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب کتب رسول تھے۔۔۔۔۔ وہ صاحب شریعت پیغمبر تھے۔۔۔۔۔ اور انھیں اللہ رب العزت سے شرف ہم کلامی بھی مل چکا تھا۔۔۔۔۔ اس لیے جواب میں فرمایا: ”مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔“
یہ جواب واقع میں صحیح تھا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولاً خرم انبیاء کے زمرہ میں شامل ہیں۔ حقیقت ہے کہ ان کے دور میں اسرارِ شرعیہ کا علم ان سے زیادہ کس کو ہو سکتا تھا۔

مگر اللہ رب العزت کو اُن کے یہ الفاظ پسند نہ آئے۔۔۔۔۔ کہ وہ اپنے آپ کو روئے زمین پر من کل الوجہ سب سے زیادہ عالم سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔ اللہ رب العزت کی مرضی اور مقررہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ جواب کو میرے علمِ عظیم پر محمول کرتے۔۔۔۔۔ واللہ اعلم۔۔۔۔۔ کاکلمہ کہتے کہ اللہ اس حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔۔۔۔۔ اور اگر آپ سے زیادہ عالم کوئی دوسرا نہیں ہے تو میں رائیوں کا جو سب جانتے والوں سے بڑا جانتے والا ہوں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ رہتا ہے جو بعض امور اور بعض معاملات میں آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔

(دو دریا جمع البحرین سے کون سے دریا مراد ہیں؟۔۔۔۔۔ بعض مفسرین نے کہا ان دو دریاؤں سے مراد بحر فارس اور بحر روم ہیں۔۔۔۔۔ بعض مفسرین نے افریقہ کے دو دریا مراد لیے ہیں۔۔۔۔۔ بعض علماء کے نزدیک جمع البحرین (دو دریاؤں کا سنگم) وہ مقام ہے جہاں پنج گاہ اور فرات خلیج فارس میں گرتے ہیں۔

ہے کہ اس سے مراد بھیر دم اور بھیر قلزم کا سنگم ہے۔)

اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجش ہوا کہ اللہ کے اس بندے سے ملاقات کر کے وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو خاص علم اللہ رب العزت نے مجھے عطا نہیں فرمایا۔۔۔۔۔ دل میں طلبِ علم کی آنگڑائیاں لینے لگی۔۔۔۔۔ حصولِ علم کا جذبہ موجزن تھا۔۔۔۔۔ دل کرتا تھا کہ کسی طرح اُس بندے تک آؤں اور پتھ جاؤں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے در بدر اُچی میں التجا کی کہ میں اس بندے کو ملنا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ مجھے اس کا پورا پتا اور نشان بتایا جائے۔۔۔۔۔ اور اس بندے تک رسائی کا طریقہ بتایا جائے۔

ایرشاد ٹھہرا : --- جہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے وہاں ہمارا وہ بندہ رہتا ہے --- تم اس کی تلاش میں نکلو تو ایک مچھلی تل کر اپنے ساتھ توشہ دان میں رکھ لو جس جگہ پر وہ مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا --- وہی جگہ میرے اس بندے کی قیام گاہ ہے۔

(سامعین گرامی قدر! ذرا رک کر ایک لمحہ کے لیے اس بات پر غور کیجیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسا اولوالعزم پیغمبر۔۔۔ صاحب کتب نبی۔۔۔ کلم اللہ کے لقب سے مشرف عالم الغیب اور حاضر و ناظر نہیں تھے۔۔۔ اگر وہ عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہوتے تو اس بندے کی قیام گاہ کا پتا پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟۔۔۔ پھر علامت اور نشانی کے طور پر تکی ہوئی اور بھونی ہوئی پھلی ساتھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق بھونی اور تلی بھونی
پھلی ساتھ لے کر اپنے ساتھی یوشع بن نون (جو بعد میں پیغمبری کے عظیم منصب
پر فائز ہوئے) کو ساتھ لے کر اس مرد صالح کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔

حضرت موسیٰ نے یوش بن نون سے کہا :

﴿لَا آتِيَنَّكَ حَتَّىٰ أَتِيَنَّكَ بِمَجْمُوعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمَضِيَّ حَقْبًا﴾

ہماری منزل دو دریاؤں کے ملاپ والی جگہ ہے۔۔۔۔۔ میں ہر صورت میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا مقصد حاصل ہونے تک برابر چلتا رہوں گا۔ چاہے مجھے اس کے لیے کئی برس اور کئی قرن سفر کرنا پڑے۔ (۶۰:۱۸)

چلتے چلتے ایک مقام پر دونوں نہریں۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور سونے سے پہلے یوش بن نون سے کہا تم چوکنہ اور ہوشیار رہنا اور دیکھتے رہنا کہ اگر یہ بھونی بھونی پھلی زندہ ہو جاتی ہے تو کدھر کا رخ کرتی ہے۔ کیونکہ جہاں پھلی نے زندہ ہو کر جانا ہے وہی ہمارا مقصود اور وہی ہماری منزل ہے۔

اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوتے ہوئے ہیں اور تلی بھونی پھلی توشہ دان اور زینیل میں سرہالے رکھی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ یوش بن نون جو حضرت موسیٰ کے مقصد علیہ صحابی اور ساتھی ہیں اور بعد میں رسالت کے منصب پر فائز ہوئے وہ جاگ رہے ہیں۔۔۔۔۔ کہ اچانک توشہ دان میں کھڑکڑاہٹ ہوئی اور پھلی زندہ ہو کر دریا میں عجیب طریقے سے سرنگ کی طرح راستہ بنا کر غائب ہو گئی۔۔۔۔۔ جہاں جہاں سے وہ پھلی گزرتی گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گیا۔۔۔۔۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا ہے۔

حضرت یوش بن نون نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا۔۔۔۔۔ پھر سوچا کہ سیدنا موسیٰ تھکے ہوئے ہیں اور آرام کی غرض سے سو رہے ہیں، لیکن احوال انہیں جگانا مناسب بھی نہیں اور خلاف ادب بھی ہے۔۔۔۔۔ اپنے وقت پر جو بھی بیدار

ہوں گے تو اس غیر اعتدال واقعہ کی اطلاع دے دوں گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو فرمایا چلو آگے کا سفر طے کریں۔۔۔۔۔ یوش بن نون نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عرض کیا۔۔۔۔۔

شیک ہے چلیے۔

یوش بن نون کو پھلی کا زندہ ہونا۔۔۔۔۔ پھر عجیب طریقے سے سرنگ بنا کر غائب ہونا۔۔۔۔۔ اتنے عجیب واقعہ کی اطلاع دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ذکر کرنا یاد ہی نہ رہا اور وہ یہ تذکرہ کرنا بھول گئے۔

قرآن مجید نے حضرت یوش بن نون کا یہ جملہ نقل فرمایا ہے :

﴿قَالَ نَسِيْتُ الْحَيَاتِ﴾ (۱۸: ۷۳)

میں میں پھلی کو بھول گیا۔۔۔۔۔ یعنی اس کا تذکرہ کرنا آپ کے سامنے

یاد ہی نہ رہا۔

(سامعین گرامی قدر ! ایک لمحہ کے لیے یہاں ذرا ٹھہریے اور رُک کر ذرا سوچیے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔۔۔۔۔ فوت نہیں ہوئے۔۔۔۔۔ روح مبارک ان کے جسد اقدس میں موجود ہے۔۔۔۔۔ صرف سوئے ہوئے ہیں۔۔۔۔۔ مگر اپنے سرہانے پھلی کے زندہ ہو جانے کا علم انھیں نہ ہوسکا۔۔۔۔۔ پھلی زندہ ہو کر توشہ دان سے نکل ہوگی تو کچھ نہ کچھ آواز تو لازماً پیدا ہوئی ہوگی۔۔۔۔۔ پردہ اچھل کر سمندر میں گری۔۔۔۔۔ پھر اس نے سمندر میں عجیب انداز سے راستہ بنایا۔۔۔۔۔ مگر سوئے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ پھلی کے زندہ ہونے کا علم ہوسکا۔۔۔۔۔ نہ وہ کٹر کڑواہٹ سن سکے اور نہ پھلی کو سرنگ بناتے ہوئے دیکھ سکے۔

جب زندہ پیغمبر سو جانے کے بعد دنیا کے حالات و واقعات۔۔۔۔۔ اور قریب میں ہونے والے حادثات سے بے خبر ہوتا ہے تو وفات کے بعد۔۔۔۔۔ زمین میں دفن ہونے کے بعد قبر مقدس پر آنے والوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے اور اُن کی عرض و نیاز اور پکار کو کیسے سن سکتا ہے؟

پھر ایک اور بات پر بھی غور فرمائیے کہ :

یہ تو سونے کی بات تھی۔۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں بند تھیں۔۔۔۔۔ پھر جاگنے کے بعد اور بیدار ہونے کے بعد آگے سفر کو روانہ ہوئے۔۔۔۔۔ خادم کے ہاتھ میں تھیلا ہے مگر اس میں مچھلی موجود نہیں ہے۔۔۔۔۔ تھیلا خالی ہے۔۔۔۔۔ مگر جاگتے ہوئے پیغیر کو تھیلے کے اندر کا علم نہیں ہے۔۔۔۔۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ تھیلے کے اندر مچھلی موجود نہیں ہے تو وہ ایک قدم بھی آگے سفر نہ فرماتے۔

پھر دوسری طرف دیکھیے کہ حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور صحابی ہیں اور آئندہ انھیں بھی نبوت کا منصب عطا ہونا ہے۔۔۔۔۔ اتنے بڑے بزرگ اور عظیم انسان۔۔۔۔۔ مگر وہ بھی عالم الغیب نہیں۔۔۔۔۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو مچھلی کے زندہ ہو کر عجیب طریقے سے سرنگ بنا کر غائب ہو جانے کا تذکرہ کرنا نہ بھولتے۔۔۔۔۔ جو بھول جاتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون
منزل مقصود سے آگے۔۔۔۔۔ منزل مقصود سے آگے تقریباً

ایک دن رات کا سفر طے کر چکے۔۔۔۔۔ تو اب تھکاوٹ۔۔۔۔۔ ٹکان اور بھوک نے شدت اختیار کر لی۔۔۔۔۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت موسیٰ جب تک منزل مقصود کی تلاش میں سفر کرتے رہے اس وقت تک کسی قسم کی تھکاوٹ اور ٹکان محسوس نہیں ہوئی۔۔۔۔۔ مگر جو یہی منزل مقصود سے آگے غلطی سے اور بھول کر نکل گئے تو اب تھکاوٹ اور ٹکان محسوس ہونے لگی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا:

﴿إِنَّا عَدَاءُكَ، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ (۱۸: ۶۲)

ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ۔ یقیناً ہم نے اس سفر میں بڑی تکلیف

پائی ہے۔۔۔۔۔ بھوک بھی ستا رہی ہے اور سفر نے تھکا بھی دیا ہے۔۔۔۔۔

صبح کا ہشتہ لاؤ کچھ کھانی لیں۔

(سامعین گرای قدر ! اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان قبلوں کو بھی قرآن کے اوراق میں جگہ دے دی۔۔۔۔۔۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ عوام الناس کو مسئلہ توحید بکھانا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔۔ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو۔۔۔۔۔۔ موسیٰ میرا جلیل القدر پیغمبر ہے۔۔۔۔۔۔ صاحب کتاب رسول ہے۔۔۔۔۔۔ میرا کلیم ہے مگر سفر کرتا ہے تو تھک جاتا ہے اور اسے بھوک ستاتی ہے تو کھانے کا محتاج ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ لوگو ! جسے سفر تھکاوے اور جسے بھوک ستادے، وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔۔ بلکہ ساری دنیا کا واحد اور اکیلا حاجت روا اور مشکل کشا ہے جس نے چلتے ہوئے پانی پر زمین ٹھہرائی۔۔۔۔۔۔ جس نے بغیر ستون کے آسمان کھڑا کیا۔۔۔۔۔۔ جس نے جگمگاتے ستاروں سے آسمان دنیا کو مزین فرمایا۔۔۔۔۔۔ جس نے سر بہ فلک پہلا بنائے۔۔۔۔۔۔ زمین میں سمندر اور دریا چلائے۔۔۔۔۔۔ انسان، جنات اور ملائکہ کو تخلیق کیا۔۔۔۔۔۔ ساری کائنات بنا کر ان کی حفاظت کرتا ہے مگر اسے تھکاوٹ کا کبھی احساس تک نہیں ہوا۔۔۔۔۔۔ ﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ (۲: ۲۵۵)۔۔۔۔۔۔ زمین و آسمان کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی۔

وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے جو ساری خلقت کو کھلاتا ہے مگر خود کھالے کا محتاج نہیں۔۔۔۔۔۔ سب کو پلاتا ہے مگر خود پانی کا محتاج نہیں ہے۔)

یوشع بن نون کو یاد آیا

جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا
ماں کا تب یوشع بن نون کو یاد آیا کہ پھلی تو

وہاں زندہ ہو گئی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کی غرض سے سو گئے تھے۔۔۔۔۔۔ اس کا تذکرہ یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، تو انہوں نے فرمایا:

﴿ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ﴾ (۱۸: ۶۳)

خاتم ان سے ہے۔۔۔۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے اس خاص علم میں سے کچھ علم سکھا دیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو سکھایا ہے۔

بخاری میں سورت کہت کی تفسیر کے ضمن میں ذکر ہوا کہ جس بندے کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اس کا نام خضر ہے۔۔۔۔ خضر کے معنی سرسبز و شاداب اور ہرے ہرے کے ہیں۔۔۔۔ یہ ایک مرتبہ صاف اور چٹیل زمین پر بیٹھے تو حضرت خضر کے نیچے آنے والی زمین سرسبز ہو گئی۔۔۔۔ اور کچھ علماء کرام نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام جس جگہ بیٹھ جاتے تو زمین چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہو ان کے بیٹھنے سے ہری ہو جاتی۔۔۔۔ اس لیے ان کا نام خضر رکھا گیا۔

اللہ رب العزت نے انہیں ایک خاص قسم کے علم سے نوازا تھا جسے تکوینی علم کہا جاتا ہے۔

حضرت خضر کا علم

قرآن مجید نے حضرت خضر کے علم کے بارے میں کہا ہے :

﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ (۱۸: ۶۵)

اور ہم نے اسے سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک علم۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بعض اشیاء کے حقائق کا وہ علم عطا فرمایا تھا جو تکوینی اسرار اور باطنی امور سے تعلق رکھتا ہے۔۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب کتب البز صاحب شریعت پیغمبر ہیں اور شرعی علوم و احکام کے مبلغ بھی ہیں اور شرعی احکام کے پابند بھی۔۔۔۔ اسی لیے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استدعا کے جواب میں فرمایا :

﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿

(۱۸: ۶۷-۶۸)

موسیٰ ! آپ میرے ساتھ ہرگز صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔۔۔۔ اور جس بات کا بھناتیرے قابو میں نہ ہو تو ایسی بات پر صبر کر بھی کیسے سکتا ہے؟

حضرت خضر علیہ السلام کہنا چاہتے تھے کہ موسیٰ ایک علم تلخوئی اسرار و رموز کا خجہ کو ملا ہے جو تجھے نہیں ملا۔۔۔ اور ایک علم شریعت کے احکام و تبلیغ کا خجہ ملا ہے جو خجہ کو عطا نہیں ہوا۔۔۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہتے بھٹے ایک چڑیا کو دیکھا جو دریا سے پانی پی رہی تھی۔۔۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔۔۔ میرا اور تمہارا بلکہ تمام مخلوق کا علم اللہ کے علم میں سے اتنا ہے جتنا دریا کے پانی میں سے وہ قطرہ جو چڑیا کی چونچ کے ساتھ لگ گیا ہے۔

موسیٰ ! میرا اور آپ کا علم الگ الگ ہے۔۔۔ علم لدنی کے جو راز خجہ پر کھولے گئے ہیں یا کھولے جائیں گے۔۔۔ انہیں دیکھ اور سن کر ایک صاحب شریعت رشول صبر اور سکوت اختیار نہیں کر سکتا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ (۱۸: ۶۹)
آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔

حضرت خضر علیہ السلام نے کہا:
اگر تم لازماً خجہ دن میرے ساتھ رہ کر وہ علم سیکھنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط تمہیں ماننا ہوگی۔۔۔ اور وہ شرط یہ ہے کہ میں سیاہ کروں یا سفید۔۔۔ جائز کروں یا ناجائز۔۔۔ یح کروں یا غلط۔۔۔ تمہاری کجی میں آئے یا نہ آئے۔۔۔ تم نے کسی بات کے بارے۔۔۔ کسی چیز کے بارے۔۔۔ کسی معاملہ اور کام کے بارے سوال نہیں کرنا۔۔۔ بعد میں میں خود اس کام کی حقیقت تمہیں بتا دوں گا۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن کی اس شرط کو مان لیا۔
﴿فَانْطَلَقَا﴾ (۱۸: ۷۱)۔۔۔ اب دونوں چل پڑے۔۔۔

اس گفتگو کو قرآن میں جگہ دے کر ایک مسئلہ بھٹاتا چاہتے ہیں کہ دیکھو
 --- حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر اور اولوالعزم پیغمبر ہیں۔۔۔۔۔ مگر وہ بھی
 بھول گئے۔۔۔۔۔ اور اپنے بھولنے کا اقرار اور اعتراف خود فرما رہے ہیں۔۔۔۔۔
 بِمَا نَسِيتُ۔۔۔۔۔ اور جو بھول جاتا ہو وہ عالم الغیب نہیں جوتا اور جو عالم الغیب
 ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔)

بچے کا قتل
 کشتی کنارے لگی تو دونوں دریا کے کنارے ساحل پر
 چلنے لگے۔۔۔۔۔ ایک گاؤں کے قریب ایک میدان
 میں چند لڑکے کھیل رہے تھے۔۔۔۔۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے
 اور ان بچوں میں سے ایک بچے کو جو سب سے زیادہ خوبصورت اور کھوارنگ
 رہا تھاکڑا اور مار ڈالا۔

ایک معصوم بچے کو بلا قصور اور بے گناہ یوں قتل ہوتے۔۔۔۔۔
 حضرت موسیٰ نے دیکھا تو صبر و ضبط کے پیمانے لیڑے ہو گئے اور کہنے لگے :
 ﴿أَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً، بِغَيْرِ نَفْسٍ، لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا ثَكْرًا﴾ (۱۸: ۷۳)
 کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر عوض کے مار ڈالا۔ یقیناً آپ نے
 نا معقول اور ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ بھلا اس معصوم بچے نے آپ کا کیا بگاڑا تھا
 --- اس مظلوم کا قصور اور اس کی غلطی کیا تھی؟۔۔۔۔۔ کہ آپ نے اس کا
 سرتن سے جدا کر دیا۔

حضرت خضر نے کہا:

﴿أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ (۱۸: ۷۵)

کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر (میرے
 کاموں کو دیکھ کر) صبر نہیں کر سکو گے۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا:

﴿إِن سَأَلْتَهُ عَنِ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْحِفْهُ ۚ وَتَذَبَّلْتَ
مِن لَّدُنِّي عَذْرًا﴾ (۷۶: ۱۸)

اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ
رہیں۔ یقیناً آپ میری طرف سے مدد کو پہنچ چکے۔

پہر آگے چلے۔۔۔۔۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔۔۔۔۔ دونوں کو
 سخت بھوک نے نڈھال کر رکھا تھا۔۔۔۔۔

﴿إِسْتَطَعْنَا أَهْلُهَا﴾ (۷۷: ۱۸)۔۔۔۔۔ دونوں نے گاؤں کے رہنے
 والوں سے کہا مائٹا۔۔۔۔۔

﴿فَابْزَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا﴾ (۷۷: ۱۸)۔۔۔۔۔ وہ بستی ایسے بخیلوں اور
 کجوسوں کی بستی تھی کہ دونوں مہانوں کی مہمان نوازی سے اور انھیں کھانا کھلانے
 سے انکار کر دیا۔

(سامعین گرامی قدر! یہاں ایک محلہ کے لیے ٹھہریے اور غور کیجیے
 کہ اللہ رب العزت نے بھی مسئلہ کھانے کی مدد کر دی ہے۔۔۔۔۔ دونوں بڑے
 اُدبے اور با عظمت اور اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ مگر انھیں بھوک ستاتی
 ہے۔۔۔۔۔ اور یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے اور چے
 بھوک کھانا مانگنے پر بخور کر دیتی ہو وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا
۔۔۔۔۔ حاجت روا اور مشکل کشا وہ ہے جو ساری مخلوق کو کھلاتا ہے مگر خود
 کھانے سے پاک ہے۔)

دلیوار کو سیدھا کرنا
 بستی کے لوگوں نے انھیں کھانا دینے سے اور
 ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا

بستی والوں کا یہ سلوک دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے نیکوں اور ایسے خیر خواہوں اور
 ایسے تنگ دل اور بے مروت لوگوں پر غصہ آتا۔۔۔۔۔ مگر حضرت خضر نے

پیٹ پالتے تھے۔۔۔۔ اور جدھر کشتی جا رہی تھی اس طرف ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا اور ہر اچھی اور بے غیب کشتی کو چھین لیتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو تختہ اکھاڑ کر غیب دار کر دیا، تاکہ بادشاہ اس غیب دار کشتی کو نہ چھینے۔۔۔۔ اور ایک تختے کا کیا ہے؟۔ اسے وہ غریب لوگ پھر سے درست کر لیتے۔

① اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کر دیا تھا اس کے والدین انتہائی شریف اور مومن تھے مگر اس لڑکے کی طبیعت میں کفر اور سرکشی اور والدین کے حق میں نافرمانی موجود تھی۔۔۔۔ اس کی بنیاد ہی بری پڑی تھی۔۔۔۔ بڑا ہو کر اس نے موذی اور بد راہ ہونا تھا اور والدین کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبتا۔ اور والدین اس کی محبت میں کفر اختیار کر لیتے۔۔۔۔ اس لیے اس لڑکے کا مارا جانا والدین کے حق میں رحمت اور ان کی حفاظت اور ان کے ایمان کی حفاظت کا سبب بن گیا۔ اب اللہ رب العزت ان والدین کو اس لڑکے کے بدلے میں ایسی اولاد عطا فرمائے گا جو اخلاق و اعمال میں پاکیزہ بھی ہو اور ماں باپ کے حقوق پورے کرنے میں تنجیدہ بھی ہو۔

کہتے ہیں کہ اس مارے جانے والے لڑکے کے بدلے اللہ رب العزت نے اس کے والدین کو ایک لڑکی عطا فرمائی۔۔۔۔ انتہائی صابر، عابدہ اور زاہدہ۔۔۔۔ جس لڑکی کے بطن سے ایک نبی نے جنم لیا۔۔۔۔ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ اس لڑکی کے بطن سے دو لڑکے پیدا ہوئے جو دونوں نبی اور پیغمبر بنائے گئے۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ اس لڑکی کے بطن سے پیدا ہونے والے نبی کے ذریعہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی اُمت کو ہدایت عطا فرمائی۔

② اور وہ دیوار جو میں نے ہاتھ لگا کر سیدھی کر دی تھی وہ اس گلوں کے

دو قیم بچوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ دفن تھا۔۔۔ اور ان بچوں کا باپ بڑا صالح آدمی تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو گھوٹوں کے ظالم لوگ وہ خزانہ نکال کر ہضم کر جاتے۔۔۔ اللہ رب العزت کا ارادہ تھا کہ بچوں کے مال کی حفاظت کی جائے۔۔۔ میں نے اُس کے حکم سے دیوار سیدھی کر دی، تاکہ بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ پاسکیں۔

(سامعین گرامی قدر! ذرا غور فرمائیے قیم بچوں کے دفن شدہ خزانے کو محفوظ کرنے کا اس قدر اہتمام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان بچوں کا باپ صالح اور نیک شخص تھا۔

مگر بن منکر تابعی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے کی نیکی اور صالح ہونے کی وجہ سے اُس کی اولاد، اُس کے خاندان اور اُس کے آس پاس کے مکانات کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔)

اب ذرا اس بارے میں توجہ فرمائیے کہ :

حضرت خضر علیہ السلام نے تین واقعات کی جو توجیہات اور اصل حقیقت بیان فرمائی اس میں اس نکتہ کی طرف غور کیجیے :

پہلے واقعہ کی اصل حقیقت بیان فرماتے ہوئے کہا :

﴿فَارَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ (۷۹: ۱۸)

میں نے ارادہ کیا کہ کشتی کو عیب دار بناؤں۔

دوسرے واقعہ کی توجیہ کرتے ہوئے کہا :

﴿فَارَدْتُ﴾ (۸۱: ۱۸)

میں نے ارادہ کیا۔

اور تیسرے واقعہ کی اصل حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا :

﴿فَارَادَ رَبُّكَ﴾ (۸۲: ۱۸) آپ کے رب نے یہ ارادہ فرمایا۔

اسلوب بیان میں، تکم کے انداز میں اور واقعات کی اصل حقیقت بیان کرنے میں اس فرق اور اس تفاوت کی آغوش کیا ہے؟

علامہ کرام نے اس فرق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ :

اس دنیا میں جو آفت، حادثہ، واقعہ، کوئی خیر اور بُرائی، کوئی نفع و نقصان جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے ہر خیر اور ہر بُرائی ہر نفع اور ہر نقصان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو سکتی ہے۔

مگر اہل ادب و عرفان، اور اہل علم و فضل کا دستور اور طریقہ یہ ہے کہ خیر اور نفع کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اور جب کسی بُرائی اور نقصان کا ذکر ہو تو اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔

جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک ارشاد قرآن مجید نے نقل فرمایا :

﴿الَّذِي هُوَ يُطِيعُنِي وَيَسْقِينِي﴾ (شعراء ۲۶: ۷۹)

وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ (کھلانے، پالنے دونوں کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی۔)
آگے کہا :

﴿وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُشِّقْنِي﴾ (شعراء ۲۶: ۸۰)

جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے۔۔۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کو اپنی طرف منسوب کیا اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی۔۔۔ حالانکہ بیمار کرنے والا بھی وہی ہے۔

یہ ادب و احترام کا معاملہ ہے۔۔۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر حضرت خضر علیہ السلام کے کلام پر غور کیجیے۔

حضرت خضر علیہ السلام نے جب کبھی توڑنے کی وجہ بیان کی تو چونکہ بظاہر

وہ غیب اور بُرائی کا کام تھا اس لیے اس کے ارادے کی نسبت اپنی طرف کر کے فرمایا۔۔۔۔۔ قَارِذَتْ۔۔۔۔۔ پس میں نے ارادہ کیا۔

پھر لڑکے کو قتل کرنے کا معاملہ تھا۔۔۔۔۔ تو اس میں دو پہلو تھے، خیر کا بھی اور شر کا بھی۔۔۔۔۔ خیر اس لیے کہ اس کے والدین کو نافرمان بیٹے کے بدلے میں نیک اولاد عطا ہوئی تھی۔۔۔۔۔ اور شر اس لیے کہ ظاہر ایک مضموم اور بے گناہ بچے کو قتل کیا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ اس لیے جب انہوں نے اس واقعہ کا ذکر فرمایا تو کہا۔۔۔۔۔ قَارِذَتْ۔۔۔۔۔ ہم نے ارادہ کیا۔۔۔۔۔ تاکہ اس میں جتنا ظاہری شر ہے وہ اپنی طرف منسوب ہو جائے اور جتنی خیر ہے اُس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے۔

اور تیسرا واقعہ دیوار کو درست کر کے مٹیوں کا مال محفوظ کر دینا۔۔۔۔۔ یہ سراسر خیر ہی خیر تھا۔ اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے فرمایا۔۔۔۔۔ قَارِذَتْ۔۔۔۔۔ آپ کے رب نے ارادہ فرمایا۔

یہ سارا واقعہ سن کر شاید کسی کے ذہن میں یہ شبہ اور یہ اشکال پیدا ہو سکے

ایک اشکال کا جواب

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب کے ان واقعات کا علم نہیں تھا۔۔۔۔۔ مگر حضرت خضر علیہ السلام کو تو آنے والے واقعات کا اور بھی ہوتی باتوں کا علم تھا۔۔۔۔۔ اس لیے حضرت خضر عالم الغیب اور متصرف فی الامور ہیں۔

آئیے اس اشکال کا جواب حضرت خضر علیہ السلام نے خود دے دیا۔ ایسے

ہیں۔

﴿مَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي﴾ (۸۲: ۱۸)

ان تینوں واقعات میں۔۔۔۔۔ میں نے جو کچھ کیا اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔۔۔۔۔ جو اُس نے چاہا مجھ سے کروا دیا۔

حضرت خضر پیغمبر ہیں یا ولی

قرآن مقدس نے اس نرسے قے
میا یہ وضاحت نہیں کی کہ حضرت

خضر پیغمبر تھے یا ولی تھے۔

مگر جمہور مفسرین اور علماء کے بقول ان کا نبی ہونا۔۔۔۔۔ قرآن میں ذکر
کیے گئے واقعات سے ثابت ہوتا ہے۔۔۔۔۔ قرآن نے جس انداز میں ان کے
شرف، عظمت اور مرتبے کو ذکر کیا ہے وہ مقام نبوت ہی پر صادق آتا ہے۔

پھر جو واقعات ان سے صادر ہوئے وہ قطعی طور پر خلافت شرع تھے اور
حکم شریعت سے کوئی مستثنیٰ وہی انہی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

کسی لڑکے کو قتل کرنا۔۔۔۔۔ کشتن یا الہام کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ کشتن اور الہام قطعی شے ہے اور قطعی شے پر اعتماد کر کے لڑکے کو مار دینا
کب سے ہلاتر ہے۔۔۔۔۔ ہاں پیغمبر پر اتنے والی وہی قطعی اور عجت ہوتی ہے۔

پھر حضرت خضر علیہ السلام کا مَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي۔۔۔۔۔ کہنا بھی ان کے
ہونے کی دلیل بن سکتا ہے۔

کیا خضر اب بھی زندہ ہیں؟

اس واقعہ کے بیان کے
آخر میں ایک انتہائی ضروری

اور معلوماتی بحث پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ کہ کیا حضرت خضر
علیہ السلام اب تک زندہ ہیں؟۔۔۔۔۔ یہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح وفات
پاچے ہیں؟۔

اس میں بعض علماء اور صوفیاء کا خیال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام پر
موت نہیں آئی اور وہ اب تک زندہ ہیں۔

مگر جمہور اُمت کی رائے یہ ہے کہ وہ اپنی طبعی عمر کے بعد وفات پاچکے
ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ

اللہ رب العزت نے کسی انسان کو حیات ابدی عطا نہیں فرمائی اور ہر انسان کے لیے اس دنیا میں موت برحق حقیقت ہے۔۔۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ (الانبیاء ۲۱ : ۲۴)

اے میرے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں فرمائی۔

مشہور مفسر ابوحیان نے اپنی تفسیر بحر محیط میں اس موضوع پر بڑی طویل بحث کرنے کے بعد فرمایا : وَ الْجَنَّةُ هُوَ عَلَى آثَةِ مَاتَ جَمُورٌ عِلْمًا كَا خِيَالِ يَهْ سَبَكْ حَضْرَتِ خَيْرِ مَوْتِ كَا جَامِ نِي سَبَكْ هِي۔ (بحر محیط جلد ۶ صفحہ ۱۴)

سامعین گرامی قدر ! اس حقیقت پر ایک اور انتہائی مضبوط اور مُسکِت دلیل بھی موجود ہے کہ قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے کہ ہم نے ہر ایک نبی سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں۔۔۔ تمہاری نبوت و رسالت کے دوران میرا آخری نبی۔۔۔ سیدنا محمد رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بعثت ہو جائے۔۔۔ تو پھر تم پر لازم ہوگا کہ ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور کفار و مشرکین سے مقابلہ میں ان کے ساتھ مدد اور تعاون بھی کرو گے۔۔۔ چنانچہ تمام انبیاء نے اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا اقرار اور عہد کیا تھا۔
قرآن نے اس عہد و اقرار کو اس طرح ذکر فرمایا :

﴿وَ إِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَ جَعَلْنَا بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اللّٰهِ رَسُوْلًا مَّقْصِدًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ ؕ قَالَ ؕ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذٰلِكُمْ اٰصْرِي ؕ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْۤا ؕ وَاَنۡتَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰہِدِيْنَ﴾ (آل عمران ۳ : ۸۱)

قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام زمین کے کسی کونے کھدوے میں یا سمندروں کے پانیوں میں زندہ ہوتے تو

اس اقرار اور اس عہد کے مطابق ان پر لازم تھا کہ وہ علی الاعلان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ پر ایمان لاتے اور مشرکین و کفار کے ساتھ لڑی جانے والی جنگوں اور غزوات میں آپ کے شانہ بشانہ ہوتے۔ تعاون کرتے۔ ہر میدان جنگ میں آپ کے ساتھ ہوتے۔ بدر و احد کے میدان کارزار میں آپ کی اطاعت کرتے۔ خندق میں شامل ہو کر آپ کے ساتھ خندق کھودتے۔ غزوہ حنین میں آپ کے گھوڑے کی لگام تھامتے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ ہوتے۔ پانچ وقت کی نمازوں میں۔ جمعۃ المبارک اور عیدین کی نمازوں میں آپ کے مقتدی بنتے۔ ہجرت مدینہ کے رفیق ہوتے۔ مگر حدیث کا ذخیرہ چھان مارے۔ آپ کو کسی صحیح روایت میں نہیں ملے گا کہ حضرت خضر علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہوں۔ بیعت اسلام کی ہو۔ کسی جنگ میں شرکت کی ہو۔ اس سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں زندہ نہیں تھے۔ آئیے مشہر اکرمیہ کی اسی آیت کے سننے کے بعد گلے ہاتھوں ایک حدیث بھی سن لیجیے تاکہ معاملہ ٹور علی ٹور ہو جائے۔ سونے پر سہاگے والا محاورہ فٹ بیٹھ جائے۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا حضرت خضرؑ اور حضرت الیاسؑ زندہ ہیں؟۔۔۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا: وہ دونوں کس طرح زندہ ہو سکتے ہیں، جب کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے فرمایا تھا:

لَا يَبْقَى عَلَى رَأْسِ الْيَمَانَةِ مِثْنٌ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ
(بخاری و مسلم کتاب الفضائل)

اس وقت جتنے لوگ زمین پر ہیں سو سال گزرنے پر ان میں سے ایک بھی زمین پر زندہ نہیں رہے گا۔

امام الانبیاء علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کے مطابق جو صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے۔۔۔ اس کو دیکھا جائے تو حضرت خضر علیہ السلام کی ابدی زندگی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔۔۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کا ثبوت کسی بھی صحیح روایت میں موجود نہیں ہے۔

مشہور محدث حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسولؐ سے ایک بھی مستند روایت نہیں ملتی جس سے حضرت خضر کی زندگی کا ثبوت ملتا ہو۔

علامہ ابن قیم کے علاوہ ابن تیمیہ، ابن کثیر، ابن جوزی، امام بخاری جیسے جلیل القدر محدثین، مفسرین اور علماء کرام حضرت خضر کی موت کے قائل ہیں۔۔۔۔۔ میں نے دلائل سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ حضرت خضر اس وقت دنیا کے کسی کونے کھدرے میں زندہ نہیں ہیں۔۔۔۔۔ بلکہ وہ بھی موت کا جام پیا کر اپنے اللہ کے ہاں جا چکے ہیں۔

کچھ نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت خضر زندہ ہیں اور دریاؤں میں رہتے ہیں۔۔۔۔۔ اور دریاؤں میں ان کا تسلط اور غلبہ ہے۔۔۔۔۔ بعض جاہل لوگ دریاؤں سے گزرتے ہوئے پیسے پھینکتے ہیں کہ یہ خواجہ خضر کی نیاز ہے۔

یاد رکھیے اس عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں۔۔۔ اس خیال پر کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔۔۔ قرآن و حدیث اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں کہ حیات ابدی کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ہاں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا استثناء حدیث میں موجود ہے۔۔۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔۔۔۔۔ اِنَّ عِيسٰى لَمْ يَمُتْ۔۔۔۔۔ بے شک عیسیٰ پر موت نہیں آئی۔۔۔۔۔

وہ قیامت سے پہلے زمین پر تحریر نہیں گئے۔۔۔ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ
 اٹھایا جاتا اس پر امت کا اجماع بھی ہے۔۔۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کی
 زندگی کا کوئی استشہاد اور شہادت قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

